

مطبوعات جدیدہ

اطباء اور ان کی مسیحائی مرتبہ جناب حکیم محمد مختار اصلاحی صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ، کثرت
 و طباعت عمدہ صفحات ۳۱۲ جلد مع مصورگر و پیش قیمت ۵۰ پیسے، پتہ اصلاحی دواخانہ، فنیسی محل محمد علی روڈ، ممبئی ۴۰
 جناب حکیم محمد مختار اصلاحی ایک بہت کامیاب اور حاذق طبیب ہیں ان کی اور ان کے
 لایق فرزندوں کی مسیحی جیلہ سے موجودہ ناسازگار حالات میں بھی طب یونانی کو غیر معمولی فروغ ہو رہا ہے
 ان کے طب سے بچی کے لوگ مدت دراز سے فیضیاب ہو رہے تھے اب انھوں نے اصلاحی ڈرگ
 ہاؤس کے نام سے دواؤں کو جدید طرز پر تیار کرنے کے لیے ایک فیکٹری بھی قائم کی ہے اس طرح ان کا دائرہ
 فیض حدود بمبئی سے نکل کر پورے ملک میں پھیل گیا ہے وہ اپنی تحریر و تقریر سے بھی اس فن کا بول بالا کہتے
 رہے ہیں پندرہ روزہ مسیحی عرصہ تک ان کی ادارت میں نکلتا رہا اور اب انھوں نے اپنے قدر دانوں کیلئے
 یہ علمی سوغات پیش کی ہے اس مفید و دلچسپ اور معلومات سے بھری ہوئی کتاب میں درجنوں ممتاز مشاہیر طبیبانہ
 مختصر حالات و واقعات فن طب میں ان کی عداقت و کمال مختلف اہم اور لاعلاج بیماریوں میں ان کے کامیاب
 طریقہ علاج اور مجرب نسخے مع اوزان و درج کیے ہیں اس کی ابتداء یونانی دور کے طبیبوں سے کی ہے جیسے
 ارسطو، جالینوس اور جلیشنور وغیرہ پھر اسلامی دور میں عہد عباسی اور ہندوستان کے منہل فرمانرواؤں کے دور
 کے متعدد اہم طبیبوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہندوستان کے شریفی اور غزنوی خاندانوں کے اطباء کے طبیبی
 کا ناموں اور حیرت انگیز طریقہ علاج پر بحث کی ہے اور آخر میں اس عہد کے اطباء حکیم عبدحمید دہلوی اور
 ان کے برادر خور و حکیم حافظ محمد سعید دہلوی کے علاوہ خود اپنی بعض کامیاب تشخیص اور تیرہ مدت طریقہ علاج
 کا ذکر کیا ہے یہ کتاب جا بجا اصحاب علم و حکمت کے مفید اور حکیمانہ اقوال سے بھی مزین اور دلچسپ
 انداز ادب میں نگاشتہ زبان میں لکھی گئی ہے اور اس سے مصنف کے حسن ذوق اور محنت و مسرت کا پتہ چلتا ہے
 "ص"

جلد ۱۴ ماہ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ مطابق ماہ جون ۱۹۸۸ء عدد ۶
 مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۴۰۲ - ۴۰۴

مقالات

نظریاتی سطح پر عصر جدید کا چیلنج اور مذہب جناب سید ولی حسین جعفری ۴۰۵ - ۴۲۶
 نئی دہلی

ہجرت کی تحریک ڈاکٹر حسین الدین عقیل ۴۲۸ - ۴۴۰
 (ایسویں صدی میں ہندوستان سے متعلق ایک سالہ استاد شعبہ اردو جامعہ کراچی - کراچی)

تاریخ ارادت خان میں اورنگ زیب کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحیم ۴۴۱ - ۴۴۶
 ساخنہ ارتحال کا ذکر صدر شعبہ عربی انسٹیٹیوٹ آف آرٹس
 اینڈ سوشل سائنس ناگپور۔

جامعہ ازہر مصر سے ڈاکٹر اقبال پر ایک جناب سید الطغر محمد نحر الزمان ۴۴۸ - ۴۵۶
 ہندوستانی کا تحقیقی مقالہ دوحہ قطر

تلخیص و تبصرہ

عثمان تر کے دور جدید کا ایک صوفی ترکی شاعر ع. ص ۴۵۸ - ۴۶۴

اشار علمی و ادبیہ

مولانا شبلی کے نام مولانا فاروق چریا کوٹلی کے چند خطوط ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی اسلام آباد ۴۶۵ - ۴۶۵

اخبار علمیہ ش. د ۴۶۶

مطبوعات جدیدہ ص ۴۶۶ - ۴۸۰

شذرات

ایران و عراق دو پڑوسی ملک ہیں، ان کا دین و مذہب بھی ایک ہی ہے، مگر یہ دونوں مل جل کر رہنے کے بجائے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، گزشتہ آٹھ نو برس سے ان کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس پر نہ صرف دنیائے اسلام بلکہ امن پسند ملکوں کو بھی گہری فکر و تشویش ہے، حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم مہر راجو گاندھی نے دمشق میں اس مسئلہ پر سخت تشویش ظاہر کی ہے اس جنگ میں ایران و عراق ہی کا نہیں پوری دنیائے اسلام اور عالم انسانیت کا زیاں ہے اے ختم کرانے کے لیے اب تک جو کوششیں ہوئیں وہ سب بے سود رہیں، اس سے جو تباہی، بربادی اور نقصان ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رسوا کن اور شرمناک ہے کہ اسلام کے نام پر ایسا غیر دل کے اشلے دشمنوں کی شہ اور استعمار پسندوں کی سازش کا شکار ہو کر اسلام کی صلح و امن پسندی کی تعلیم فراموش کر بیٹھے اور اخوت اسلامی کے رشتہ و تعلق سے بے پروا ہو کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور اپنی پُر امن بستیوں کو میزائلوں کا نشانہ بنانے لگے۔

من اذ بے گاٹھاں ہرگز نہ نام کہ با من ہرچہ کرداں آشنا کرد
اس جنگ میں کتنے مسلمانوں کی جانیں ضائع گئیں، کتنے معذور ہو گئے، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، کتنے گھر مسمار اور شہر کھنڈر بن گئے اور کتنی آبائیاں دیرانوں میں تبدیل ہو گئیں، تیل کی دولت مالا مال اسلامی ممالک دیوالیہ ہو گئے، ان کی قوت پارہ پاؤ ہو گئی اور ان میں اسرائیل سے مقابلہ کی قوت و ہمت نہیں رہی جو ان کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور خلیج میں امریکہ کے بحری بیڑوں نے تسلط جمالی ہے، گما اسلام، اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کا نعرہ بلند کرنے والے اپنی برادر کشی پر گنہگار اور ای کو شجاعت اور بہادری کا کمال سمجھ رہے ہیں، ایران عربوں کو جنگ میں اچھا کر اسرائیل کو قوت پہنچانا

لیکن عربوں کی شکست کے بعد اسرائیلی جارحیت اور توسیع پسندی سے خود ایران بھی محفوظ نہیں رہے گا، حد یہ ہے کہ جنگ کے شعلے صد و دھوم تک جا پہنچے اور مکہ کی پُر امن سرزمین بھی محفوظ نہیں رہے گی، گزشتہ برس عین حج کے زمانہ میں جو پرتشدد واقعات رونما ہوئے اور جن میں چار سو سے زیادہ افراد ہلاک گئے، یہ شرمناک واقعات بلند حرام اور بیت اللہ احرام میں پیش آئے جہاں جانوروں کا خون بہانا بھی روا نہیں ان محرم ایام میں کشت و خون کا باز اگر کم ہو جن میں لڑائی منسوب ہے اور اس مقدس عبادت کو بجا لانے کے دوران میں درندگی کا مظاہرہ ہوا جس میں فلا رقت ولا فسوق ولا جدال فی الحج کی قرآنی تعلیم موجود ہے کیا یہی اس نجی امت کا شیوہ ہے جس نے فتح مکہ کے روز اپنے ایک صحابی کی زبان سے جب یہ سنا کہ آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ جلال کر دیا جائے گا تو ان سے فوج کا علم لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، اور فرمایا کہ آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے جس کا اعلان عام تھا کہ جو شخص ابوسفیان کے ہاں پناہ لے گا، یا دروازہ بند کرے گا، یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دیا جائے گا اور جس نے اپنے ان دشمنوں سے جو اس سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے یہ فرمایا کہ لا تشرب علیکم الیوم اذ ہبوا وانتم الطلقاء (تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ! تم سب آزاد ہو)

سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات کا خاتمہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے اس سال سعودی حکومت نے حاجیوں کی تعداد میں تخفیف کی تو ایران اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نہ اس فکر میں ہے کہ زبردستی عازمین حج کو سعودی عرب میں داخل کرے جس کو روکنے کے لیے سعودی حکومت بڑے پیمانے پر حفاظتی اقدامات کر رہی ہے، غرض اس وقت تو ایران و عراق دونوں پر جنگ کا خون کاوار ہے اور ان کے دیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے بکرو تغلب کی لڑائی بنا دینا چاہتے ہیں مگر جب انھیں ہوش آئے گا تو عرب کے ایک قدیم جاہلی شاعر ہیرن ابی سلمیٰ کی یہ نصیحت یاد کر کے کف انفس میں لگے کہ

وما الحرب الا ما علمتم و ذمتم وما هو عنہا بالحدیث المرحم

کاش دونوں ملک اپنی ضد اور نا کھچی سے باز آجائیں اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جنگ کے بجائے باہمی گفت و شنید کا راستہ اختیار کریں، دونوں ملکوں میں صلح پسند اور امن دوست لوگوں کی کمی نہیں ہے، انھیں اپنی حکومتوں کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے اس معاملہ میں دنیا کے تمام صلح پسند اور امن دوست لوگ ان کے ساتھ ہیں اور مسلمان تو یہ غرورہ سننے کے لیے بے قراری ہیں جنگ کے خاتمہ سے مایوسی اور ناکامی ان بڑی طاقتوں کی ہوگی جو اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے مشرق وسطیٰ کو رزم گاہ بنائے رکھنا چاہتی ہیں۔

اس وقت اس برصغیر میں مولانا سید علی نقی نقوی کا ماتم بپا ہے انھوں نے اپنے وطن لکھنؤ میں طویل عمارت کے بعد ۱۸ مئی کو وفات پائی ڈو ناگوں علمی کمالات اور علمی خوبیوں کے جامع اور فرزند شیعہ کے ممتاز علماء و مجتہدین میں تھے مدرناظمیہ اور سلطان المہداس میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے فاضل ادب کا امتحان دیا، پھر پانچ برس تک نجف میں تعلیم حاصل کی اور لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ علوم مشرقیہ میں درس دیا، ۱۹۵۹ء میں علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات سے وابستہ ہوئے اور ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی ہو کر سبکدوش ہوئے، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، فلسفہ، منطق، نحو، لغت، تاریخ اور جغرافیہ کے علاوہ اردو، فارسی اور عربی ادب پر بھی ان کی نظر گہری اور وسیع تھی اور عربی کے صاحب دیوان شاعر تھے، عربی، فارسی اور اردو میں تین سو کتابیں یادگار چھوڑیں ان میں بعض کو بڑی شہرت نصیب ہوئی اور بعض کے ترجمے دوسری زبانوں میں ہوئے، وہ بڑے اچھے مقرر اور خطیب بھی تھے۔

مولانا نقی میاں اپنی شرافت، منکر المزاجی اور حسن خلق کی وجہ سے ہر طبقہ میں مقبول تھے، رواداری اور صلح کل ان کا مسلک تھا، اور وہ اتحاد بین المسلمین کے حامی تھے ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں متجاوز تھی ان میں ہر فرقہ کے لوگ شامل تھے اور سب کے لیے ان کا فیض عام تھا، وہ دوسرے فرقہ کی مذمت سنا گوارا نہ کرتے تھے، ان کی کتاب شہید انسانیت پر خدا ان کے فرقہ کے لوگ بہم پہنچائے تھے، مگر وہ سچائی اور حق گوئی سے باز نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے اور ان کے متعلقین کو جہنم عطا کرے

مقالہ

نظریاتی سطح پر عصر جدید کا پرچم اور زندگی

۱۸

حافظ سید وحی حسین جعفری ریسرچ فیلو انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز، تعلق آباد نئی دہلی

(۲)

کیونکہ جدید مغربی افکار کا ارتقار جن خطوط پر ہوا، وہ زندگی کو جوڑنے کے بجائے اس کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے والے ہیں، سیکولرزم اور اشتعالیت اسی فکر اور ذہنیت کی پیداوار ہیں، مغربی فکر کے اس انداز کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں یک رنگی پیدا کر سکے، لادینیت اور دنیویت اور مادیت یا اشتعالیت وغیرہ ایسی تحریکیں تھیں جن کی بنیاد منفی حقیقت پر تھی، یہ تحریکیں کوئی مثبت نظام زندگی فراہم نہیں کر سکتی تھیں، یہی وجہ ہے کہ ہر شعبہ کا ارتقار جدا جدا بنیادوں اور مختلف تمدنی خطوط پر ہوا، اور زندگی میں کوئی وحدت باقی نہ رہی، معیشت کسی سمت میں جا رہی ہے تو معاشرت کسی سمت میں، یورپ کی زندگی کا

جدید انتشار اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکا جب تک کہ مندرجہ بالا حقیقت کو اچھی طرح نہ سمجھ لیا جائے، مغربی دنیا کے اسی انتشار کے رد عمل کے طور پر اشتعالیت بحیثیت ایک نظریہ جیتا اور تحریک کے رونما ہوئی، اس کے پاس ایک ضابطہ حیات ہے اور اسی میں اس کی کامیابی کا راز منہم ہے، لیکن چونکہ اشتعالیت بھی مغربی فکر کی منفی رو سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکی اور وہ

مادہ اور روح اور زندگی اور اخلاق کی تقسیم پر مبنی ہے، نیز انسانی سماج کی طبقاتی تقسیم پر اس کی اساس ہے، اس لیے اس نے ایک مضابطہ عمل تو دیا مگر ایک صحت مند اور حیات بخش نظریہ پیش کرنے سے قاصر رہا، آج اس لیے ایک ایسے نظریہ کی ضرورت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو زندگی کے مسائل کو صحت مند بنیادوں پر حل کرے اور انسان کی مادی ترقی کو اس کی بہبود کے لیے استعمال کرے۔

گواشر اکیٹ اور اشتیالیت نے عام اور خوش حال زندگی کا پیام برپا کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ایک طرف خدا سے بغاوت کر کے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان انار کی کاباعث بنی اور دوسری طرف طبقاتی جنگ کے مراحل میں ابھڑ کر رہ گئی، اور ایک عالمگیر پیام امن کے بجائے وہ بھی ایک طبقہ کی مخصوص حکمرانی کی قائل نظر آنے لگی، فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ سرمایہ داروں کا نہیں، بلکہ مزدوروں کا طبقہ ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اس تحریک نے ہر جگہ اپنا اثر چھوڑا اور ہر طبقہ کو متاثر کیا، اس کا آغاز اٹھارہویں صدی کے اواخر میں ہوا، ہیگل نے اس کو ایک عملی نظریہ کی شکل میں پیش کیا، اور اقتصادی امور میں بنیاد قرار دیا، اور اس کے نظریہ کو اقتصادی زندگی بخشنے بلکہ معاشرتی اصول بنانے اور تمدنی پروگرام میں ڈھالنے والا شخص کارل مارکس ہے، اور یہی نظریہ آج کل کیونز م کی شکل میں روس پر حاوی ہے اور دنیا میں انقلاب برپا کرنے میں مشغول و مصروف ہے، اس تمہید کے بعد آئیے ہیگل اور کارل مارکس کے دور کا جائزہ لیں اور ان کے پس منظر پر نگاہ ڈالیں، نیز ان کے بتائے ہوئے اصول اور نظریہ سے روشناس ہوں۔

فرانسیسی انقلاب نے یورپ کے سیاسی اور سماجی نظام کو تہ و بالا کر ڈالا تھا، ہیگل نے اس کا حل یہ سوچا کہ قوم پرستی کی بنیاد پر سیاسی تنظیم کی جائے، قومی اداروں کے تسلسل کو برقرار

لے مولانا غفر الرحمن سیوہاروی: اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۹ سے ایضاً ص ۳۸۶

رکھا جائے، اور فرد کے وجود کو قومی کلچر کے ورثہ پر محمول کیا جائے، پہلے ہیگل کے عام فلسفیانہ نظریہ کو سمجھا جائے، اس کا بنیادی اصول ارتقار ہے، لیکن اس کے ارتقار کا مفہوم حیاتیت کے اصول ارتقار سے بالکل مختلف ہے، حیاتیت اصول کے مطابق ذہن کا پیدا ہونا اور زندگی کو متاثر کرنا ترقی کا انتہائی درجہ ہے۔

لیکن ہیگل کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے نزدیک ارتقار کوئی مادی یا مینیکائی سلسلہ نہیں، بلکہ یہ خود ایک روحانی اور ذہنی قانون ہے، اور اس کے عمل میں آنے کے معنی یہ ہیں کہ ذہن اپنے مادی ماحول کو اپنے عینی تصور یا نصب العین حاصل کرنے کے لیے بتدریج ترقی دیتا رہتا ہے، وہ عقل یا فہم انسانی کو ایک فرضی اور مستقل ذہنی قوت نہیں قرار دیتا اور اس مقصد کو جو ارتقار کا محرک ہو انسان کے ماحول سے الگ نہیں ٹھہراتا، انسانی عقل بھی نشوونما کی محتاج ہے اور بڑھتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ نصب العین بھی جسے انسان اپنے ماحول میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک روح، مادہ اور عقل اور ان کے میدان عمل کو ایک دوسرے سے الگ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، انسان کا ساما علم اور تجربہ ایک ذخیرہ ہے جسے عقل نے جمع کیا ہے، اور عقل ہی وہ قوت ہے جو خود بھی نشوونما پاتی ہے اور اپنی کب کو بھی جو اس کا میدان عمل بھی ہے اور مجسم مظہر بھی، نشوونما دیتی رہتی ہے، ارتقار کا یہی اصول سارے سیاسی فلسفہ کی بنیاد ہے، اس کے نزدیک سماجی زندگی کے جملہ مظاہر تمام تر عقل انسانی کی پیداوار اور ایک نصب العین کے مجسم مظاہر ہیں، لیکن عقل ہی انسان کو یہ بتاتی ہے کہ فرسودہ سیاسی نظام اور ادارے اس کے ذہنی نصب العین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور چونکہ یہ اس کے مطابق نہیں ہیں اس لیے ان کو بدلنا چاہیے اس طرح

عقل کی تحریک سے نصب العین کے مجسمے اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، اور ان میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سیاسی نظام اور ادارے بذات خود کوئی حقیقت نہیں رکھتے بلکہ وہ مخصوص حالات اور زمانہ میں اس سیاسی جماعت کے خیالات اور اصولوں کی عملی شکل ہوتے ہیں جو انھیں قائم کرتی ہے، اس کی اصلیت کا پتہ اس کی جماعت کی تاریخ اور ذہنی حالت سے چلتا ہے، اس طرح سیاست پوری طرح سے تاریخ کی پابند ہو جاتی ہے، لیکن تاریخ کو اتنی اہمیت دینے کے باوجود ہینگل اس پر زور دیتا ہے کہ اصل چیز سیاسی مظاہر یا سیاسی ادارے نہیں بلکہ اصل چیز نصب العین یا تصور ہے نہ کہ اس کی مخصوص مادی شکل، پہلے کسی چیز کا تصور انسانی ذہن میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مخالف تصور ابھرتا ہے جو دونوں کی آمیزش کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ چکر برابر چلتا رہتا ہے۔

وہ سیاسی نظام کی اکائی فرد کو نہیں بلکہ ملک کو قرار دیتا ہے، اس نے ملک کی برتری و عظمت اور اقتدار کے بارے میں جو نظریے پیش کیے ہیں انھیں جارحانہ قوم پرستی سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ادارہ بھی ملک سے بڑھ کر نہیں، وہ انفرادی آزادی کے مقابلہ میں ملک کے اقتدار اور اختیار کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کے جدید یا تصور یا تصور اتی کشمکش کے نظریہ کو کارل مارکس نے جدید یا مادیت یا مادی کشمکش کی صورت میں اپنایا، یعنی اس نے ہینگل کے اس بنیادی نظریہ کو اپنے فلسفہ کی بنیاد بنایا کہ انسانی تمدن مسلسل اور متواتر کشمکش اور تصادم کا نام ہے، اور مسلسل اور متواتر کشمکش یا آویزش تصورات یا خیالات کی بنا پر نہیں بلکہ مادی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

اس بنیادی فرق کے سوا اس کے اور ہینگل کے نظریے میں کوئی فرق نہیں، ہینگل کی طرح مارکس کے فلسفہ میں بھی کسی مخصوص مادی حالت کے خلاف مخالفت مادی حالت رونما ہوتی ہے، بلکہ دونوں کے ٹکراؤ سے ایک تیسری مادی حالت معرض وجود میں آتی ہے ساری انسانی تاریخ اس کی داستان ہے، اور سارے سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی ادارے اس مادی کشمکش کے مرہون منت ہیں۔

ہینگل نے ملک کو جو بے پناہ اور وسیع اختیارات دیے ہیں اس کی وجہ سے ملک کا اختیار اتنا ہمہ گیر ہو گیا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں رہتا، اس طرح سے ملک پورے طور سے کلیت پسند ہو جاتی ہے، اشتراکیت اور فسطائیت دونوں نے ہینگل کے نظریہ ملک کو تسلیم کیا، اسی وجہ سے اشتراکی اور فسطائی ملکیتیں کلیت پسند ہوتی ہیں، اور دونوں کے یہاں فرد کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان کی ماتحتی سے باہر نہیں رہتا۔

مارکس نے روح کے تصور کو الگ کر کے مادی اسباب یا معاشی محرکات کو تاریخی ارتقاء کی بنیاد قرار دیا ہے، ہینگل کے نزدیک اگر موثر طاقت افکار کی ہے تو مارکس کے نزدیک اصل اور فیصلہ کن قوت مادی ماحول کی ہے، اور اس میں بھی حقیقی اہمیت ذرائع پیداوار کو حاصل ہے مارکس کے نزدیک ذرائع پیداوار کے مختلف طریقے ہی کسی دور کی ذہنی اور سیاسی زندگی کو سمجھنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔

مارکس کے نزدیک اجزائے تمدن اور اقدار و اخلاق کے ٹکراؤ کا منظر تصادم اقوام نہیں بلکہ تصادم طبقات ہوتا ہے، اور ہینگل کے برخلاف اس کے نزدیک اصل وحدت قوم کی نہیں طبقہ کی ہے، قوم کا انحصار مصنوعی اور سطحی ہے، چنانچہ اقوام کی باہمی جنگ اگر ہینگل کے نزدیک

ارتقاء انسانی کے لیے ضروری ہے تو ہر کس کے نزدیک طبقات کی باہمی کشمکش۔

اشتراکیت | قرون وسطیٰ کے جاگیردارانہ اور کلیسائی نظام میں اشتراکیت کا عنصر موجود تھا، اور اس نظام کے درہم برہم ہوتے ہی دولت کو کسی بہتر اصول پر تقسیم کرنے کی تدبیریں سوچی جانے لگیں کیونکہ ذاتی ملکیت کے رواج نے ہر ملک کی معاشی زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا، مگر انگلستان کی خانہ جنگی کے دور میں بہت سے دوراندیش مدبر واقعی اس فکر میں تھے کہ دولت خصوصاً زمین کی تقسیم کسی ایسے اصول پر کی جائے جو امیر و غریب کے فرق کو بالکل نہیں تو کسی حد تک مٹا دے، لیکن سولہویں اور سترہویں صدیاں مذہبی اختلافات کا زمانہ تھیں، معاشی اصلاح کے نظریے مذہبی عقیدوں میں الجھے ہوئے تھے، اور معاشی مسائل پر غور کرنے کا موقع اسی وقت آیا جب فضا کی قدر صاف ہو گئی۔

فرانسیسی انقلاب اس ذہنی تنویر کی علامت ہے جس نے مذہب، سیاسیات اور معاشیات کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اور مساوات کو محض ایک مذہبی عقیدے یا ایک دلکش تصور کے بجائے ایک سیاسی مطالبہ بنا دیا، انقلاب سے قانون مساوات توصل ہو گیا، اور امرار کے وہ تمام حقوق جو روشن خیال متوسط درجہ کے لوگوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے غائب ہو گئے، مگر دولت کا فرق وہی رہا جو پہلے تھا، اور غریبوں کی حالت بھی ویسی ہی رہی، پھر کیا تعجب ہے کہ انقلاب کے چند سال بعد ہی ایسی مساوات کی آرزو پیدا ہو گئی جو دولت اور افلاس کے فرق کو دور کر دے اور تعلیم اور تہذیب کی نعمت کو صرف امیروں ہی تک محدود نہ رکھے، معاشی حالت کی تبدیلی اور صنعت و حرفت کی اس ترقی نے جو صنعتی انقلاب کہلاتی ہے، شہروں میں غریبوں اور مزدوروں کی تعداد بہت بڑھادی، ہر جگہ کارخانے قائم ہو گئے جن میں

مزدوروں پر بہت سختیاں کی جاتی تھیں، اور جو لوگ مساوات کے شیدائی نہیں تھے انھوں نے بھی محسوس کیا کہ مزدوروں کے افلاس اور مصیبت کو کم کرنا انصاف کا تقاضا ہے۔

اس طرح سے غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوا، جو اشتراکیت کا فلسفہ کہلاتا ہے، اس میں اور اس سے پہلے کی اشتراکیت میں ایک بہت اہم فرق ہے، اشتراکیت کے پہلے فلسفیوں کا نصب العین عموماً اخلاقی یا مذہبی تھا، ان کا محرک انصاف یا مساوات کا کوئی عقیدہ ہوتا تھا، اور ان کا مقصد دولت کی ایسی تقسیم کرنا تھا کہ لوگ لاپچ یا حد کی وجہ سے ایک دوسرے سے نہ لڑیں، انیسویں صدی اور دور حاضر کے اشتراکیوں کا مقصد پیداوار کے تمام ذرائع کو اجتماعی ملک بنانا اور ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں مزدوروں کے طبقہ کو پورا حق مل سکے، کیونکہ اسی طبقہ کی محنت سے دولت پیدا ہوتی ہے، آج کل ہر وہ شخص اشتراکی ہے جو کسی حد تک مزدوروں کا ہمدرد ہے، زمین یا صنعتی پیداوار کے ذرائع کو اجتماعی ملک بنانے یا معاشی زندگی کو ریاست کی نگرانی میں دینے کا تصور رکھتا ہے، لیکن کچھ فرق ایسے ہیں جن کے عقائد نے ایک معین شکل اختیار کر لی ہے، اور جن کی تعلیم نے بہت رواج پایا ہے پہلا فرق ان لوگوں کا ہے جو ریاست کو اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور جن کے نزدیک اشتراکی اپنے مقصد میں کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ رفتہ رفتہ موجودہ حکومت اور ریاست پر ہادی ہو جائیں۔

اشتمالیت | اس کے برخلاف اشتمالیت کے نظریے ہیں، اشتمالی موجودہ ریاست اور اس کے کل نظام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ ایک انقلاب کے ذریعہ سے سیاسی اقتدار پر قبضہ کر کے سرمایہ داروں کو زیر کرتے ہیں، اور صنعتی پیداوار کے تمام ذرائع اور ملک کی پوری دولت

حاصل کر کے مزدوروں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

۱۸۴۷ء کے بعد سے اشتراکیوں کے دؤر تھے رہے ہیں، ایک وہ جو تدریجی اصلاح چاہتا ہے، اور جسے انقلاب میں نہ صرف معاشرے کا عام طور پر بلکہ مزدوروں کا خاص طور پر نقصان نظر آتا ہے، اور دوسرے وہ جس نے جلد سے جلد ایک عالمگیر انقلاب کے ذریعہ سے معاشرتی نظام کی کاپیٹل کر دی یا اس کی کاپیٹل کا بیڑہ اٹھایا، زندگی کے ہر پہلو میں، سیاسی نظام کے ہر شعبہ میں جہاں کہیں اور جس طرح سے بھی ان کو کسی اشتراکی اصول کو عمل میں لانے اور ذاتی سرمایہ داری کی خرابیوں کو رفع کرنے کا موقع ملا، انھوں نے اسے غنیمت جانا اور ایسے وقت کے منتظر نہیں رہے کہ ہر شعبہ میں ایک ہی ساتھ اصلاح کی جائے، ان کو اپنے ملک کے سیاسی رہبروں پر بھی کسی قدر اعتماد رہا ہے، وہ اپنے کام میں ان کی مدد لینے کی کوشش کرتے رہے، اور حکومت اور مجلس قانون ساز میں اپنے نمائندے بڑھانے کی انھیں ہمیشہ فکر رہی، اس بارے میں تین مفکروں S. T. Simon، Fourier، Siemondی نے بہت اہم کام انجام دیا۔

اشتراکیوں کے انتہا پسند فرقی یعنی اشتالیوں نے ۱۸۴۷ء کے بعد مزدور سیاسی نظام کو سرمایہ داروں کی حکومت قرار دے کر سرمایہ داری کی طرح اس کی بھی مخالفت شروع کی اور اس کو تباہ کرنا اپنی کامیابی کا شرط فرض کر لیا، ان میں سے بعض نے حکومت کے نئے نظریے پیش کیے، لیکن سوا اس کے کہ موجودہ ریاست میں انقلاب پیدا کیا جائے اور سیاسی اقتدار سرمایہ داروں کے بجائے مزدوروں کے ہاتھ میں آجائے انھیں سرمایہ داری کے نیچے سے رہائی حاصل کرنے کی اور کوئی صورت نظر نہیں آئی، اور وہ موجودہ ریاستوں کے دشمن بن گئے۔

اشتراکی جماعت میں سب سے متنازع شخصیت کارل مارکس کی ہے، اور اشتراکیت کا مکمل اور موثر فلسفہ بھی اسی نے پیش کیا، وہ نسلاً یہودی تھا، اور اس کی پیدائش جرمنی میں ہوئی چنانچہ بقول پروفیسر مجیب اس کی تصانیف میں دونوں قوموں کی بہترین ذہنی اور علمی صفات نظر آتی ہیں، یہودی تخیل کی بلند پروازی اور وہ صبر و استقلال اور ذہانت داری جو جرمن عالموں کا مایہ ناز ہے، ان سب چیزوں نے مل کر کارل مارکس کے ذہن میں غیر معمولی تیزی اور گہرائی، اس کے خیال میں صحت اور ترتیب اور طرز بیان میں زور پیدا کر دیا، اس کی طبیعت بہت پر جوش تھی، اس نے مطلوبوں کے سیاسی اور معاشی استبداد کی ریخ کنی کا بیڑا اٹھایا، اور تمام عمر اس کوشش میں گزار دی کہ مزدوروں کو ان کی حالت سے آگاہ کرے، اور متحد ہو کر سرمایہ داروں سے لڑنے پر آمادہ کرنے اس نے ایک طرف اشتراکیت کی عملی بنیاد بہت مضبوط کر دی اور دوسری طرف مختلف ملکوں کے مزدوروں میں تعلق پیدا کر دیا، اور ان کے سامنے عملی کارروائی کا ایک پروگرام بھی پیش کر دیا، معاشی اور سیاسی تاریخ سے اس نے اشتراکیت کا ایک مکمل نظام فلسفہ اخذ کیا اور اسے محض معاشی مسائل تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک فلسفہ حیات اور ایک مذہب کی صورت دے دی۔

کارل مارکس کے نظریوں میں ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل غور اس کا فلسفہ تاریخ ہے، جو ہیگل کے فلسفہ سے بہت مشابہ ہے، اگرچہ اس کا مطلب بالکل دوسرا ہے، مارکس کی طالب علمی کے زمانہ میں ہیگل کا جرمنی کی تعلیم گاہوں میں بہت چرچا تھا، اس کا اثر مارکس کے ذہن پر پڑنا قدرتی امر تھا، ہیگل کی ذہنیت اور نصب العین نے اپنی بحث سے جو نتیجہ نکالا، انھیں مارکس نے تسلیم نہیں کیا، لیکن تاریخ کی تشریح کا جو اصول ہیگل نے قائم کیا تھا،

وہ مارکس نے بھی اختیار کیا، میگل نے اصل چیز تصور کو قرار دیا تھا، اور معاشرتی مظاہر کو اس کے مجسمے بتایا تھا جن کی شکل بدلتی رہتی ہے، اور جنہیں انسان اپنے تصور سے زیادہ نزدیک لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مارکس کا عقیدہ تھا کہ معاشی نظام معاشرے کی جان ہوتا ہے، اور مذہب، تہذیب، فلسفہ حیات، فنون لطیفہ سب اسی معاشی نظام کا عکس ہوتے ہیں، میگل آزادی کے تصور کی تردید بھی نشوونما کو انسانی تاریخ کا بخور سمجھتا تھا، مارکس نے معاشی نظام کو یہی مرتبہ دیا ہے، اور اس کے ارتقا میں انسان کی ترقی دکھائی ہے، اسی وجہ سے میگل کا فلسفہ عینی اور مارکس کا فلسفہ مادی یا معاشی کہلاتا ہے۔

مزدور اور سرمایہ دار کا، غریب اور امیر کا، ظالم اور مظلوم کا مسئلہ منطقی نہیں ہے حقیقی ہے اور اگر اسے حل کرنے میں کوئی منطقی غلطیاں کرے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس مسئلہ کو حل ہی نہیں کرنا چاہیے، مارکس نے اپنے فلسفہ کے ساتھ ایک علمی پروگرام اور آئندہ معاشی اور معاشرتی نظام کے متعلق تجویزیں بھی پیش کی ہیں، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔

جنوری ۱۹۱۷ء میں مارکس نے اشتالیوں کی ایک جماعت کی طرف سے ایک مختصر شائع کیا جو اشتالی مختصر کہلاتا ہے، اس میں اس کے سارے فلسفہ کا لب لباب موجود ہے، اور آخر میں تمام دنیا کے مزدوروں کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، پچھلی تمام تاریخی تحریکیں اقلیتوں کی تحریکیں تھیں، ان کا مقصد کسی اقلیت کی اغراض پوری کرنا تھا، پروتاریہ تحریک جو ایک بہت بڑی اکثریت تھی، اور جس میں خودی اور خودداری کا احساس پیدا ہو گیا ہے، آزاد تحریک ہے پروتاریہ، موجودہ معاشرے کا سب سے نیا طبقہ جنبش نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرہ کے وہ تمام طبقے جو اس پر تسلط ہیں بر باد نہ کر دیے جائیں، اشتالی اپنے خیالات اور ارادے کو چھپانے میں اپنی ذلت سمجھتے ہیں، وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ان کے مقاصد اسی وقت

حاصل ہوں گے جب موجودہ معاشرتی نظام زبردستی درہم برہم کر دیا جائے، حاکم طبقہ اشتالی انقلاب کے دن کا خیال کر کے لاپتے ہیں، پروتاریوں کے پاس بیڑیوں کے علاوہ اور کیا ہے جو جاتا رہے گا، اگر وہ جیت گئے تو ساری دنیا ان کی ہے، تمام دنیا کے مزدور متحد ہو جاؤ۔

مارکس کے اس انقلاب آفرین نظریہ کو فروغ دینے میں خود اس کی زندگی کو بھی دخل رہا ہے جو بڑی ہی عسرت اور تنگ دستی میں بسر ہوئی، اس تنگ دستی اور پریشان حالی میں اس کے بچے بیمار ہوئے اور مر گئے، اس کی بیوی دائم المرحوم رہی، اس کے دوست انگلہ نے اس کی مالی مدد کی، اخباروں میں مضامین لکھنے کے علاوہ اس نے مسودہ کتابیں تصنیف کیں جن میں

سب سے زیادہ شہرت کینٹیل کو حاصل ہوئی، اس کے علاوہ اس نے اقتصادیات منافع اور قیمت پر بھی کتابیں لکھیں، ان میں کوئی ٹیک آف پولیٹیکل اکانومی اور پروتاریہ آف فلاسفی قابل ذکر ہیں، اس کے زمانہ قیام پیرس میں اس کا تعارف بہت سے انقلابیوں سے ہوا، اس وقت پیرس انقلابیوں کا مرکز تھا، اور بہت سے انقلابی اس شہر میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اس طرح سیاسی ہم خیالی کی وجہ سے اس کا ربط و ضبط فرانسیسی اشتراکیوں سے بڑھا لیکن

اسے ان سے مل کر اس لیے شدید مایوسی ہوئی کہ فرانسیسی اشتراکی نہ تو اشتراکیت کو منظم تحریک کی صورت میں چلا سکے اور نہ اسے کوئی فلسفہ دے سکے، انہیں بس اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ نظام سرمایہ داری کے خلاف عام بیزاری اور بے چینی پھیلانے میں کامیاب ہوئے، برعکس اس کے مارکس کا شروع سے یہ خیال تھا کہ مزدور پیشہ طبقہ کی حالت تب ہی درست ہو سکتی ہے جب وہ اشتراکی انقلاب کے علمبردار بن کر میدان میں آئیں، اور اس کے ذریعہ سیاسی اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اشتراکی نظام اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب

حکومت کی مشین پر انٹر اکیوں کا قبضہ ہو، چونکہ مارکس کی زندگی بڑی عسرت سے بسر ہوئی تھی اس لیے اسے غریبوں کی مشکلات کا اچھی طرح اندازہ تھا، اور وہ اپنی پریشانی اور تنگ دستی کے باوجود سرمایہ دارانہ نظام کے خلافت کھل کر میدان میں آگیا، اور پوری کوشش کی کہ مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دے، اس نے اینگلس کی مدد سے ہرمن عینسٹ، انسگریزی معاشیات اور فرانسیسی انقلابیوں کے سماجی نظریات کے مرکب سے کمیونزم یا اشتیالیٹ کا فلسفہ پیش کیا، ہیکل کے فلسفہ سے اس نے طبقہ دارانہ کشمکش، تاریخی مادیت اور مادی اور جدلیاتی اصول اور انگلستان کی معاشیات سے قیمت کے اصول کو اپنایا، ۱۸۴۸ء کے عظیم انسان فرانسیسی انقلاب سے اس نے مسلح انقلاب کے ذریعہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے یا حکومت پر قابض ہونے کا اصول اخذ کیا، اشتراکیت کا فلسفہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن مارکس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس نے فلسفہ کو سائنٹفک اصولوں پر مبنی کیا، اور اسے ایک خیالی تصویر کی جگہ ایک منظم اور عملی تحریک اور مضابطہ حیات کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور دنیا میں ہونے ... دالی مادی تبدیلیوں کے اصول بیان کیے۔

اشتیالیٹ مادیت ہی کی زیادہ موثر، وسیع اور ہمہ گیر تحریک ہے جس نے زندگی کے سارے شعبوں کو مادہ پرستی کی بنیادوں پر استوار کیا، وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کے خلافت ایک صدائے احتجاج ہے۔

اشتیالیٹ کے حامی اور نمایندے عام طور پر اپنی بحث کا آغاز تاریخ کی مادی تعبیر سے کرتے ہیں، مگر اشتیالیٹ اس کائنات کے بارے میں جو نقطہ نظر انسان کو عطا کرتا ہے اس کی اساس بھی مادہ پرستی ہے، اس طرز فکر کے لوگوں کے نزدیک کسی بالاتر ہستی کا وجود یا اس کی

۱۷ محمد ہاشم قدوائی، یورپ کے عظیم سیاسی مفکرین ص ۲۹۵۔

زماں ردائی پر یقین نہ صرف خلافت عقل بلکہ انسانیت کے لیے بھی نہایت خطرناک ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاشی نظام حیات انسانی کے سارے مشاہدات کی اصل خالق ہے، تمام انسانی تصورات و تخیلات اور اخلاقی اقدار، خارجی احوال و واقعات خصوصاً معاشی نظام کا عکس ہوتے ہیں، دوسرا عنصر طبقاتی نزاع ہے، مارکس کے نزدیک ہر معاشی نظام جب ترقی کر کے ایک خاص منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے بعض پیداواری قوتیں نمودار ہو کر اپنے زمانہ کے حالات کی پیداوار سے متصادم ہو جاتی ہیں، کسی چیز کی اصل قدر محنت کی وہ مقدار ہے جو اس نے پیدا کرنے میں صرف کی ہو، چنانچہ مارکس کے نزدیک اس شے کی قیمت کا دھندلہ قدر صرف مزدور ہے، یہ اس کا تیسرا اصول ہے، چوتھا اصول ریاست سے متعلق ہے، اس کے نزدیک ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جس کی غرض و غایت بجز اس کے کچھ نہیں کہ دولت مندوں اور برسر اقتدار طبقوں کے مخصوص مفادات کی پاسبانی کرے، ریاست جو بجز کاسب سے بڑا ادارہ ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔

اشتیالیٹ جن ذرائع سے ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے بنیادی اصول یہ ہیں: دولت کی شخصی ملکیت کا استحصال کر دیا جائے، دولت اور وسائل دولت پر تمام حقوق مالکانہ جماعت کو حاصل ہوں، دولت اور تقسیم دولت کا پورا انتظام جماعت کے ہاتھ میں ہو جس کی طرف سے حکومت فریضہ کو انجام دے۔

بہر حال اشتراکیت یا سوشلزم کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ شخصی یا ذاتی ملکیت بصورت جائداد منقولہ اور سرمایہ کا مخالف ہے، اور جامع تعریف یہ ہونی کہ اشتراکیت یا سوشلزم صرف ذاتی محنت کا لکائی کو جائز سمجھتا ہے، لیکن جائداد کی آمدنی کا قائل نہیں، اشتیالیٹ کا نظام اشتراکی نظام سے دو قدم آگے بڑھ گیا، وہ فرد سے صرف حق پیداوار دولت ہی نہیں لیتا، بلکہ صرف دولت کا

حق بھی اپنے قبضہ میں رکھتا ہے، اس جگہ یہ سوال بے محل نہ ہوگا کہ اشتراکیت کا نصب العین کیا ہے؟

مذہب معاشیات کی جو تنظیم کرتا ہے، اس میں ذرائع پیداوار پر انفرادی حق کو تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ اس کا سارا ڈھانچہ بنیادی طور پر انفرادی ملکیت کے اد پر قائم ہے، یہ نظام عرصہ تک قائم رہا، مگر صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں انفرادی ملکیت کے اصول پر زبردست تنقیدیں شروع ہوئیں انفرادی ملکیت کا نظام جو ساری دنیا میں جاری ہوا وہ دراصل مذہب ہی کے اثر کا نتیجہ تھا، اور اسی کے لیے مارکس نے اور اس کے متبعین نے مذہب کی شدید مخالفت کی کیونکہ اس کے بغیر وہ انفرادی ملکیت کے تصور کو ذہنوں سے نکال نہیں سکتا تھا، اس صورت حال کا سب سے پہلا اثر براہ راست مسیحی مذہب پر ہوا، اس وقت مذہب کی بہترین خدمت سمجھی گئی کہ مذہب کو تراش خراش کے بعد جدید نظریات کے عین مطابق ثابت کر دیں، چنانچہ عیسائیوں میں بہت سے لوگ اٹھے جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ سوشلزم ہی خدا کو پسند ہے۔ اور مسیحی عیسائیت مشترک ملکیت کا دوسرا نام ہے، اس زمانہ میں عیسائی اشتراکیت کی ایک مخصوص اصطلاح وضع ہوئی، جس کا مطلب تھا سوشلزم کی حامی عیسائیت، جرمن ادب میں اس عیسائی اشتراکیت کی مخصوص مثال پر ڈسٹنٹ پادری *Freddie Maurice* کی کتاب ہے، جو ۱۹۰۷ء میں شائع ہوئی تھی، اس کتاب میں مصنف نے انجیل کے سینکڑوں ایسے اقتباسات پیش کیے ہیں جن کا تعلق عیسائیت کے بنیادی خیالات کو اشتراکی اصول کے مطابق ثابت کرنا ہے، ٹاٹ اپنی کتاب میں کہتا ہے: جو شخص سماجی مسائل کو سمجھنا اور حل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایک ہاتھ میں اقتصادیات و معاشیات کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں اشتراکیت کا علمی ادب اور سامنے

عہد نامہ جدید رکھے۔

فرانس اور انگلستان میں خاص طور پر عیسائی اشتراکیت کے بہت بڑے بڑے حامی پیدا ہوئے، فرانس کا مشہور اشتراکی مفکر (*D. T. Simon*) اپنی تصنیفات میں بار بار عیسائی تعلیم کا حوالہ دیتا ہے، وہ سوشلزم کو جدید عیسائیت تصور کرتا ہے، انگلستان کے سرکاری گورنر جاکا پادری (*Freddie Maurice*) جس کا انتقال ۱۹۷۲ء میں ہوا کہتا ہے کہ "عیسائیت کو کسی خوف و خطر کے بغیر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ اشتراکیت کے اقتصادی اصول عین انجیل کے اصول ہیں۔ انسانی جماعت ایک جسم کے مانند ہے جو بہت سے اعضا سے ترتیب دیا گیا ہے، وہ ایسا کل نہیں ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے کی بربادی پر تلے ہوئے ہوں، اس کے اعضاء ایک دوسرے کے حریف ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے والے ہونے چاہئیں۔" اس کے مقلدین اپنے کو *CHRISTIAN SOCIALIST* کہتے تھے۔

اس سے پہلے بھی انسان مذہب کے پیش کیے ہوئے تصور سے انحراف کرتا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ انحراف صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہوتا تھا جس کے پیچھے دلیل کی کوئی قوت نہیں تھی، مارکس ازم کی تاریخ کی پہلی کوشش ہے کہ انسان نے فلسفہ اور استدلال کی بنیاد پر اپنے خدا سے انحراف کیا بلکہ

لینن اور فریڈرک اینگلز دونوں ہی تاریخی مادیت یا مارکس ازم کے بڑے نمایندے اور کمیونزم کے شارح ہیں، خصوصاً لینن نے تو مارکس کے فلسفہ کو عملی جامہ پہنانے میں نمایاں حصہ لیا ہے۔

تاریخی ادیت کے نظریہ پر بحث کرتے ہوئے ۱۸۹۲ء میں فریڈرک اینگلز لکھتا ہے کہ "اس قسم کے ارتقائی وجود میں آج کسی بادشاہ یا کسی خدا کے لیے مطلق کوئی جگہ باقی نہیں ہے اور کسی ایسی اعلیٰ ہستی کا تصور جو اس عالم موجودات سے الگ تھلگ ہو، اپنے اندر ایک عظیم تضاد رکھتا ہے۔" یہی بات لینن بھی لکھتا ہے کہ "مارکسزم مادیت کا دوسرا نام ہے، وہ مذہب کی ویسے ہی سخت دشمن ہے جیسے اٹھارہویں صدی کی عام مادیت، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مارکس اور اینگلز کی جدلی مادیت اٹھارہویں صدی کے دوسرے مادہ پرستوں کی جدلیت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ مادی فلسفہ کو تاریخ اور عمرانیات پر منطبق کرتی ہے۔" سوشلزم کی مقبولیت کا راز اس کے فلسفہ میں نہیں ہے بلکہ دکھی انسانیت کی بے قراری اس کا سبب ہے، یہی وہ شگاف ہے جس کے راستے سے یہ مکمل اتحادی فلسفہ انسانی آبادی میں نافوذ کر رہا ہے، بڑے بڑے کیونٹ تک اس کے مادی فلسفہ پر ایمان لانے کے بجائے اسی حیثیت سے اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے سل کے الفاظ میں "سوشلزم اور انارکسزم کی اشاعت و اہمیت کا راز موجودہ انسانی دکھوں میں مضمر ہے، جس نے بے دست و پا مفکروں کو پُر امید اور محرک بنا دیا۔"

انسان کی فطرت چونکہ آزادی چاہتی ہے اس لیے اس کو ہر وہ نظام پسند آتا ہے جس میں اس کے اوپر بندشیں نہ ہوں، مذہب چونکہ انسان پر بندش عائد کرتا ہے اس لیے وہ مذہب سے دوسرا چاہتا ہے، قرآن نے اس کی فطرت کی طرف جانبا اشارہ کیا ہے، مذہبی تیود اور بندشوں سے آزادی کی بنا پر وہ اپنی خواہشات کو محور بناتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے تصور سے بے جا دست کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے تصور کو مان لینے کے بعد اس کے خیالات و نظریات پر

پابندی لگنا ضروری ہے۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آدمی کا غیب پر سے ایمان اٹھ گیا اور اس کی توجہ محسوسات پر مرکوز ہو کر رہ گئی، چنانچہ مارکسزم اور کیونززم نے مذہب کو معاشی استحصال سے تعبیر کیا۔

سیکولرزم | دنیا میں جسم اور روح کے رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے انسان کو مادی اور جسمانی وسائل کی طرح انفرادی اور اجتماعی زندگی کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اخلاقی اور تمدنی اصول کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کی ان دونوں ضرورتوں کو پیدا کیا اور پورا کیا، مادی اور جسمانی ضرورتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ زمین اور آسمان میں رکھا، اور اخلاقی اور تمدنی رہنمائی کے لیے اس نے انبیاء بھیجے جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو سکھایا، زندگی گزارنے کے اس طریقہ کا نام مذہب ہے، مذہب انسان کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کوئی معاشرہ، کوئی تمدن، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو مذہب سے کھینچے بے نیاز ہوئی ہو، لیکن دو بھیدیہ مذہب کے انحراف کا رجحان اس قدر شدت سے نمایاں ہوا کہ بالآخر جدید مغربی تہذیب کی بنیاد لاندہیت پر قائم ہوئی، لیکن انسانی تجربہ نے بتا دیا کہ مذہب ترک کر کے انسان نہ صرف یہ کہ اخلاقی حیثیت سے تباہ ہو جاتا ہے، بلکہ مادی وسائل کے استعمال میں بھی وہ اس توازن کو کھو دیتا ہے جو فلاح اور خوش حالی کے لیے ضروری ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوت و اقتدار میں اضافہ خیر و صلاح اور نیکی اور فلاح میں اضافہ کا باعث نہیں ہوتا۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد انسان علم و نظر اور فکر و بصیرت سے پوری طرح آراستہ تھا اور اس کی اختراعی صلاحیتیں کمال پر پہنچی ہوئی تھیں، اس وقت بھی اسے جس سکون و اطمینان

اور آرام و آسائش کی ضرورت تھی وہ اسے مذہب کے علاوہ اور کہیں دستیاب نہیں ہو سکتی تھی اس وقت اس کے سامنے دو آسمانی مذاہب تھے، یہودیت و نصرانیت، لیکن جب نگرہ کو یہاں سکون نہ مل سکا تو بجائے اس کے کہ اس کی تلاش و جستجو جاری رہتی نفس مذہب اسکے خیال میں شکوک ہو گیا، چنانچہ اس سے نفرت کا جذبہ تیز تر ہوتا گیا۔

مگر یورپ میں سترہویں صدی عیسوی میں سائنس اور کلیسا کے درمیان جو تصادم ہوا اسکے بعد تاریخ میں پہلی بار اتحاد نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کی، حالانکہ اس بحران کا آغاز سولہویں صدی ہی میں ہو گیا تھا، عظیم مصلح مارٹن لوتھر کا زمانہ تھا، دراصل عیسائی مذہب کی اصلی تعلیمات میں توحید کا عقیدہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا، مگر حضرت مسیح کی بعثت کے سو سال کے اندر مختلف اسباب کی بنا پر ان کو خدا کا درجہ دے دیا گیا، اور کیتھولک چرچ ان کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کی بھی پرستش کرنے لگا، اس عہد کے ارباب کلیسا نے مسیح کو خدا کا اکلوتا بیقرار دیا، دلیل یہ تھی کہ روڈین زیڈس اور اپالو کو یہ درجہ مل سکتا ہے تو پھر حضرت مسیح کو کیوں نہ ملے چرچ کے رہنماؤں کے پیش نظر مصلحت تھی کہ اس طرح اہل یورپ حضرت مسیح کو بیشوا کی حیثیت سے مان لیں گے، اس عقیدہ کے خلاف جرمنی کے مارٹن لوتھر نے احتجاج کیا، وہ یہ چاہتے تھے کہ عیسائی مذہب کو بعد کے احکامات سے پاک کر کے ازسرنو اس کی خالص شکل میں آئیٹیا صرف یہی نہیں بلکہ پوپ کی عصمت کا معاملہ اس سے زیادہ اہم تھا، مروجہ عقائد کے مطابق سائے عیسوی کلیساؤں کی عنان حکومت ایک فرقہ واحد کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی جن کو اختیارات

لے وحید الدین خان: سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ ص ۸ لکھ پور: نیر عبد الوہاب بخاری، اسلام اور عہد حاضر کا چیلنج: ص ۱۹-۲۰۔ (اسلام اور عصر جدید جولائی ۱۹۶۶ء)

محلہ السلام والعلوم، عبدالرزاق طبع آبادی ص ۱۳۔

پوپ کی طرف سے ملے ہوئے تھے، چنانچہ اس زمانہ کے سائنسدانوں اور مفکرین کو اپنے علمی اور فکری نتائج کی پاداش میں اپنی جانیں قربان کرنا پڑیں، اس کی نمایاں مثال گلیلیو اور کوپرنیکس ہیں ان خیالات کے خلاف احتجاج کی بنا پر اس کے پیرو پر وٹنٹ اور یہ تحریک پروٹسٹنٹ ازم کہلائی، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے یورپ کو تعصب و تعصب کی زنجیروں سے نجات دلانی۔

جب یورپ میں عقلیت کا آغاز ہوا، اور نئے نئے نظریات کی وجہ سے تقلید کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، نیز پادریوں کے پھیلائے ہوئے ادہام اور خرافات پر تنقید کی گئی، اور بے سمجھے ہوئے ان پر ایمان ماننے سے انکار کیا جانے لگا تو مذہبی حلقوں میں قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ اس طرح کی عقلیت اور آزادی کے پیدا ہونے کے معنی یہ تھے کہ پاپائی نظام کی غیر معمولی اہمیت کا ظلم ٹوٹ جائے اور علم و عقل کی ایک نئی شاہراہ کھل جانے سے ان کا اقتدار باقی نہ رہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ارباب کلیسا نے ان مفکرین اور سائنس دانوں کے کفر کا فتویٰ دیا جو ان نئے نظریات کو پیش کرنے کے ذمہ دار تھے، اور دین مسیح کی خرافت کے نام پر ان کا خون بہانے اور ان کی ملکیتیں ضبط کرنے کی اجازت دے دی، پھر کلیسا نے احتساب کی مذہبی عدالتیں قائم کیں جن میں تین لاکھ جانیں احتساب کی نذر ہوئیں، اور ان میں سے بتیس ہزار آدمیوں کو زندہ جلا یا گیا، ان میں طبیعیات کا مشہور عالم Bronoe بھی شامل ہے، کلیسا کے ان وحشیانہ مظالم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے اہل علم طبقہ کو مذہب سے ایک ضد سی پیدا ہو گئی، انھوں نے کلیسا کا زور توڑنے کے لیے خدا کا ہی انکار کر دیا، اور قبول ایک عالم کے سائنس بنام کلیسا کا اختلاف سائنس بنام خدا کا اختلاف بن گیا۔

وہ بغاوت جو ابتداً ایک گمراہ ہوئے مذہبی طبقہ کے غلط اقتدار سے رہائی دینے

لے وحید الدین خان: سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ ص ۹ لکھ پور: ایضاً: ص

کے لیے شروع ہوئی تھی، وہ خود مالک کائنات کے اقتدار سے بغاوت بلکہ اس کے وجود سے انکار تک جا پہنچی، اس کے بعد قدرتی طور پر انھیں زندگی کی کاڑی چلانے کے لیے رُو چیزوں کی ضرورت تھی، ایک یہ کہ اگر خدا کا کوئی وجود نہیں ہے تو خود انسان کیسے وجود میں آیا؟ دوسرے یہ کہ انسان کی اس بھیڑ کا جب کوئی آقا اور مالک نہیں تو اس کو راہ عمل کون بتائے؟ زندگی کے لیے قانون کا ماخذ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ڈارون (۱۸۸۲ - ۱۸۰۹) نے دیا، اور دوسرے کا جواب کارل مارکس (۱۸۸۳ - ۱۸۱۸) نے دیا۔

ڈارون کا جواب یورپ کی ابھرتی ہوئی قوموں کی خواہش کے مطابق تھا، اس لیے وہ فوراً قبول کر لیا گیا، مگر مارکس کے جواب کے ماننے میں برسر اقتدار طبقہ کو اپنی موت نظر آئی، اس لیے وہ یورپ میں نہ پھیل سکا، اگرچہ ذہنی اعتبار سے اس نے جدید دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا، عیسائیت کے غلط نمایندوں نے اپنی تنگ نظری سے یورپ کے سائنسدانوں اور محققین و موجدین کو روکنا چاہا، اور مذہب کے نام سے جاہل عوام کو ان کے خلاف اکسایا حکومتوں کو ان کے خلاف سخت مادی کارروائی کرنے پر آمادہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کو حکومت اور دنیاوی معاملات سے خارج کر دیا گیا، اور مذہب کے متعلق یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی رسائی حکومت کے حدود سے باہر ہے، اور مذہبی لوگوں کو امور مملکت میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، مذہب ایک شخصی معاملہ ہو کر رہ گیا۔

یورپ میں مذہب کے نادان دوستوں اور حامیوں نے اس کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی، درحقیقت ارباب کلیسا ہی یورپ میں زوالِ دین کے باعث بنے، یورپ سے عیسائیت کا زوال درحقیقت دنیا کے تمام مذاہب کے زوال کا پیش خیمہ بنا، کیونکہ یورپ کا

اقتدار تمدن جہاں جہاں پھیلا مذہب کے متعلق بھی وہی تصور ساتھ گیا جو یورپ میں عیسائیت کے متعلق تھا، یورپ میں عیسائیت کا شر خود عیسائیوں کے ہاتھوں جو موادہ تعجب خیز نہیں عیسائیت کی تعلیمات میں چند مذہبی مراسم کے سوا حکمرانی کی صلاحیت نہ تھی، چنانچہ یورپ میں عیسائیت کے انتہائی عروج کے زمانہ میں تمام قوانین و ضوابط رو من قوانین سے مستعار لیے گئے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عیسائی تعلیمات میں تمدن و تہذیب اور آداب معاشرت سے متعلق نہ واضح ہدایات تھیں اور نہ تو اس میں معاشیات و سیاسیات کے مسائل کا کوئی حل تھا، عیسائیت کے بارے میں جو اسے قائم کی گئی تھی وہی اسلام کے بارے میں بھی قائم کر لی گئی، حالانکہ علمائے اسلام کا معاملہ پادریوں اور ارباب کلیسا سے بالکل مختلف تھا، علماء کبھی بھی تمدن کی ترقی اور ایجاد میں حائل نہیں ہوئے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔

چنانچہ مسلمانوں کے زمانہ عروج میں علمائے اسلام نے تمدن کو ترقی دینے والی محنت اور موجدوں پر کبھی کوئی حکم اعتبار قائم نہیں کیا، ایک طرف اسلام کی ہمہ گیر تعلیمات میں زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق کامل ہدایات ملتی ہیں تو دوسری طرف چند اصول و ضوابط دے کر انسان کو آزاد کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی اور روشنی میں زمانہ کے مطابق اپنی بصیرت سے کام لے، اور ہر قسم کی نفع بخش چیزیں ایجاد کر کے انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، گویا علمائے راشدین کے بعد مسلمان خود اسلامی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا رہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی تعلیم ان کی زندگی اور حکومت کے اکثر شعبوں پر غالب تھی، مگر جیسے جیسے اسلامی تعلیم سے مسلمان خود بیگانہ ہوتے گئے اور ان کا دوسری قوموں سے امتیاز باقی نہ رہا

اور مسلمانوں نے عللاً اپنی حیثیت عام مادہ پرست قوموں کی بنائی، ان کی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا دائرہ سمٹ کر صرف عبادات کے چند اسم تک محدود ہو کر رہ گیا، اور رفتہ رفتہ اسلام عام مسلمانوں کی زندگی سے غائب ہو گیا، ایک طرف یورپ کو ارباب کلیسا کی کم نظری اور بے بصیرتی کا تلخ تجربہ تھا، جس کے نتیجے میں عیسائیت کو حکومت کے حدود سے خارج کر دیا گیا، اور مذہب چند ظاہری رسوم کی پابندی کا نام ہو کر رہ گیا، دوسری طرف یورپین قوموں نے جب ایشیا اور افریقہ پر اپنی عملی برتری کے سبب سے اقتدار قائم کر لیا تو مسلمانوں کا اخلاقی و دینی زوال مکمل ہو گیا، اور اسلامی تعلیمات کے صرف چند دھندلے نشانات باقی رہ گئے، گو مسلمانوں کے پاس متعدد حکومتیں تھیں اور کہنے کو ان کا مذہب اسلام تھا، مگر رد اصل وہ حکومت کے دائرہ سے خارج تھا، اور مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی تعلیمات سے بے گانہ ہو چکی تھی، اور اسلام ان کی زندگی میں ایک غیر موثر عقیدہ و فکر ہو کر رہ گیا تھا۔

اس کا اثر ہر طرف پڑا، مسلمان ملکوں میں ترک کی پہلا ملک تھا جس نے مغربی تہذیب کے اثرات قبول کیے، مگر ابتداء میں سو سال تک یہ اثرات فوج کی نئی تنظیم اور جمہوری طرز حکومت کی سیاسی اصلاحات تک محدود تھیں، لیکن سلف گورنمنٹ کی طرف پہلا قدم سلطان سلیم ثالث نے انقلاب فرانس کے بعد اٹھایا، اس کے جانشین سلطان محمود نے اس پالیسی کو جاری رکھا، سلطان عبدالعزیز کے زمانہ میں کچھ نئی سیاسی و معاشرتی اصلاحات ایک ضابطہ قانون کے تحت ”تنظیمات“ کے نام سے منظور کی گئیں، تنظیمات نے لوگوں کو انفرادی آزادی کے تصور سے آگاہ کیا، ۱۹۲۴ء میں آتاترک نے خلافت کے تاریخی ادارے کو ختم کیا، سب سے بڑی تبدیلی جس نے ساری قوم کی زندگی کو فوری طور پر متاثر کیا یہ تھی کہ شریعت اسلامی کی جگہ سویٹزرلینڈ کا صابطہ قانون نافذ کر دیا گیا، اور مذہب کو ایک ذاتی معاملہ قرار دے کر عمومی

معاشرتی زندگی سے بے تعلق کر دیا گیا، بلکہ خود ان لوگوں نے مذہب اسلام کو قومی ترکیب کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کی۔

ہندوستان کا تعلیم یافتہ طبقہ خواہ ہندو ہو یا مسلمان ایک چھوٹی سی جماعت کو متشخص کر کے مذہب کے بارے میں نہ ہی رائے رکھتا ہے جو یورپ نے پندرہویں صدی کے بعد سے اس کے بارے میں قائم کی، یعنی مذہب تمدنی ضروریات کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی تعلیم سے تنگ نظری اور تعصب کے جذبات پرورش پاتے ہیں۔

مذہب سے بے تعلق ہو جانے کے بعد اس کی توجیہ و تشریح کی ضرورت تھی، یہ دانشور اور ارباب فکر نے اپنے اپنے انداز سے کی، کچھ نے اس کو نئے ہندوستانی معاشرہ کی بنیاد کے ضمن میں بیان کیا، کسی نے جدید قومیت کا نام دے کر اسے واضح کیا۔ باقی

دولت عثمانیہ (جلد اول)

سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مفصل تاریخ

از عثمان اول ۱۲۸۱ تا مصطفیٰ رابع ۱۸۰۸ء جدید ایڈیشن

صفحات ۵۰۸، قیمت ۳۳ روپے

دولت عثمانیہ (جلد دوم)

سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تفصیلی تاریخ از محمود ثانی ۱۸۰۸ء تا سلطان عبدالحمید ثانی ۱۹۰۹ء

اور جمہوریہ ترکی کے عربی و نظامی و تمدنی کارناموں اور خدمات کی

تفصیل کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے حالات ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء قیمت ۳۳ روپے

مرتبہ محمد عزیز صاحب سابق رئیس دارالافتاء حال مقیم لاہور

ہجرت کی تحریک

انیسویں صدی میں ہندوستان سے متعلق ایک سالہ

مل

ڈاکٹر حسین الدین حفیظ، استاد شعبہ اردو، جامعہ کراچی، کراچی

مسلمانوں کی مستحکم اور عظیم نشان سلطنتوں کے قیام کے باوجود اسلام کے اثرات بحیثیت مجموعی کمزور رہے، اس کا وجہ سے یہاں خالص اسلامی معاشرہ وجود میں نہ آسکا، اٹھارہویں صدی عیسوی میں وہ سیاسی اقتدار بھی مسلمانوں سے چھین گیا جو عظیم میں ہندو اسلامی معاشرہ اور تہذیب کا سب سے بڑا سہارا تھا، ابتداً مسلمانوں کی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوئی اور پھر غیر مسلموں اور ہٹوں، سکھوں اور انگریزوں نے ان ریاستوں میں سے بیشتر کا خاتمہ کر دیا، اس کے بعد انگریزوں نے ملک کے تنہا ملک و مختار بن گئے اور انھوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے استحکام اور فروغ کے تمام راستے بند کر دیے، فارسی اور اردو کے بجائے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا کر مسلمانوں کو تعلیم سے دور کر دیا، اس کے علاوہ اسلامی قوانین کو منسوخ کیا، شرعی عدالتیں ختم کر دیں، اور اسلامی قوانین کے نفاذ کو خود مسلمانوں کے حق میں صرف نکاح و طلاق وغیرہ کا محدود کر دیا، اور اس کے اختیارات بھی قاضیوں کے بجائے دیوانی عدالتوں کے سپرد کر دیے، جن کے حکام عموماً غیر مسلم ہوتے۔

پھر ان پر مزید یہ کہ انہوں نے انگریزوں کی حکمت عملی یہ رہی کہ مسلمانوں کو معاشی حیثیت

پامال کر کے ان کو مجبور و بے بس کر دیا جائے، ان حالات کے نتیجہ میں مسلمانوں کی زندگی میں ایسی اور ذلت کے سوا کچھ نہ رہا، غلامی اپنے تمام عیوب کے ساتھ ان پر مسلط ہوتی رہی، اب ایک غیر اسلامی ماحول اور غیر اسلامی عقائد و نظریات ان کو گھیرے ہوئے تھے، ایسی حالت میں اگر مسلمانوں نے کچھ سنبھلنے کی کوشش بھی کی تو وہ اس قدر مجبور تھے کہ معاشی ترقی کے لیے مغربی تعلیمی نصاب کے تحت اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کریں اور اس سے ذہنی تربیت کا فضا میں مغربی تصورات اور تہذیب کے اصول سیکھیں، اس سے قطع نظر کہ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے کیا ضروری تھا اور کیا ضروری نہیں تھا، ان میں اپنی حالت کو بہتر بنانے اور اپنے زوال کی رفتار کو روکنے کے لیے محض دو تین راستے باقی رہ گئے تھے، پہلا راستہ سمجھوتے اور مصاکحت کا راستہ تھا جس پر چلنے کے لیے مسلمان فوری طور پر توجہ دینی نہ ہو سکتے تھے، مگر بعد کے حالات میں مسلمانوں کے ایک طبقہ نے فکر نے بہر حال اسے اختیار کیا، تاکہ مسلمان وقتی ضرورت کے تحت کچھ ویر مصاکحت کا رویہ اختیار کر کے ہمت لے سکیں اور پھر نئی توانائی حاصل کر کے اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکیں، اس طرز فکر کی ترجمانی اور نمایندگی سید احمد خان اور ان کی ہمہ گیر علی گڑھ تحریک نے کی ہے۔

دوسرا راستہ اپنے زوال کی رفتار کو روکنے کے لیے اصلاحی تحریکیں کا تھا، جن کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب مسلمانوں میں زوال کے آثار رونما ہونے لگے تھے، مثلاً

۱۔ ان حالات کا عمدہ جائزہ متعدد تصانیف میں ملتا ہے، خصوصاً اشتیاق حسین قریشی کی

"The Muslim Community of the Indo-Pakistan Sub-

Continent" (ہیگ، ۱۹۶۲ء) ص ۲۱۲-۲۲۳، پی ہارڈی (P. Hardy)

"The Muslims of British India" (کیمرج ۱۹۶۲ء) ص ۳۲، ۵۰ وغیرہ۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تحریک، جس کا ایک بڑا مقصد ہندوستانی معاشرہ میں مسلم ملت کے تشخص کو برقرار رکھنا تھا، پھر اٹھا رہا ہوں اور انیسویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہؒ اور ان کے فیض یافتہ مجاہدین و علماء کی تحریکیں اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، اس کا علانیہ اور واضح اظہار مہاتمت اور آزادی کے جذبہ کے تحت انگریزوں کے خلاف جہاد کی مستقل تحریکیں اور کوششوں کی صورت میں ہوا، انہیں سید احمد شہیدؒ کی تحریک جہاد (۱۸۳۱ء) اور پھر بعد میں ان کے رفقاء اور ان سے فیض یافتہ مجاہدین کی مسلسل کوششوں کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے، جن کا سلسلہ بیسویں صدی کے رنج ابد تک جاری رہا، اور اس تحریک کے تسلسل سے تعلق رکھنے والے مجاہدین برعظیم کے مختلف علاقوں میں برطانوی حکومت کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں، تحریک ریشی رومال (۱۹۱۵ء) تحریک خلافت اور تحریک ہجرت (۱۹۲۰ء) میں شریک رہے۔

ان دور راستوں سے قطع نظر ایک تیسری راہ بھی مسلمانوں کے پیش نظر رہی، اور یہ ہندوستان سے ہجرت کی راہ تھی، جہاد اور ہجرت کی راہ میں مسلمانوں نے اپنے اس نقطہ نظر کے تحت اختیار کیا کہ ان کے خیال میں ہندوستان اب "دار الحرب" ہو گیا تھا، لہذا اٹھا ہویا صدی عیسوی تک مسلمان علماء کی تحریکیں کا مقصد کسی حکمران کو پابند شریعت کرنا یا مسلم معاشرہ کی اصلاح تک مخصوص تھا، لیکن انگریزوں کے زیر اقتدار ان کی تحریکیں کا مقصد کچھ اور بھی ہو گیا تھا، اب علماء کے پیش نظر وہ مسائل بھی تھے جن سے غیر ملکی اقتدار کی وجہ سے انہیں اور ان کی ملت کو سانس نہ مل رہا تھا، اس عہد میں اسلام کے شرعی قوانین کی اہمیت باقی

لے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر (W.W. HUNTER) "OUR INDIAN MUSALMANS"

نہیں رہی تھی، اور وہ غیر اسلامی قوانین اور انہیں رائج کرنے والے کافروں کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے تھے، ان کے خیال میں اب اسلام محفوظ نہیں تھا، اور اس لیے اب یہ ملک "دار الحرب" ہو گیا تھا، اس بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے علاوہ جنہوں نے انیسویں صدی کے اوائل میں یہ فتویٰ دیا تھا، دیگر علماء کے فتوؤں میں برعظیم کا دار الحرب ہونا نمایاں ہوتا گیا۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہیدؒ کی تحریک جہاد (۱۸۳۱ء) اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء

لے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر (W.W. HUNTER) "OUR INDIAN MUSALMANS" (لندن ۱۸۵۷ء)

ص ۱۳۰۔ ایٹ انڈیا کمپنی نے ۱۷۷۳ء سے ۱۸۳۲ء تک انہیں اپنی جانب سے متعدد تبدیلیوں کا نشانہ

بنایا، پھر ۱۸۳۲ء کے ضابطہ ششم کے تحت انہیں یکسر ختم کر دیا۔ عزیز احمد ISLAMIC MODERNISM

INDIA AND PAKISTAN (لندن ۱۹۶۰ء) ص ۱۵ - ۱۸ لے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر، تصنیف مذکورہ ص ۱۵

لے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر، (دہلی، ۱۳۱۱ھ) حصہ اول، ص ۱۷۱: اس فتویٰ پر تاریخ درج نہیں، لیکن یہ ۱۸۵۷ء سے

قبل دیا گیا، شاہ عبدالعزیزؒ نے مولوی عبدالرحمن خان ربوئی ۱۲۲۳ھ مطابق ۱۸۰۹ء کو ایک خط لکھا تھا

جس میں "دار الحرب" کا ذکر واضح ہے، مکتوب شمولہ: احمد علی خان شوقی تذکرہ کا ملان رام پور (دہلی ۱۹۲۹ء)

ص ۲۰۳ - ۲۰۸ لے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر "CALCUTTA REVIEW" جلد ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ ۱۸۶۰ء

ہنٹر، تصنیف مذکورہ ص ۱۲۰ محمد مہر علی THE BENGAL MUSLIMS, REPUDIATION

"Dacca OF THE CONCEPT OF BRITISH INDIA A DARAL-HARB"

UNIVERSITY STUDIES جلد ۱۹ ۱۹۶۱ء ص ۴۷ - ۵۸، یہی مصنف HUNTERS

INDIAN MUSALMANS ARE - EXAMINATION OF ITS BACK GROUND

شمولہ - JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY شمارہ ۱، ۱۹۸۰ء

ص ۳۳ - ۳۱ - ایل ۱۰ ایل ۱۰ "THE EVOLUTION OF" (بقیہ ص ۳۳۲ پر)

میں علماء کی شمولیت دارالحرب کے نظریہ کی بنیاد پر ہوئی ہے

جہاد میں ناکامی کے باعث مایوسی کی حالت میں مسلمانوں کے ایک طبقہ نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور ہندوستان سے ہجرت کی روایت کی بنیاد ڈالی، شاہ عبدالعزیز نے اپنے ایک اور فتویٰ میں "ایک ایسی جگہ سے جہاں مسلمان اپنے مذہبی فرائض ادا نہ کر سکیں، ہجرت کو مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا، ان کے ایک مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاروں چاروں دارالحرب میں اقامت گزین تھے، بصورت دیگر وہ ہجرت کے خواہاں رہے، غالباً شاہ عبدالعزیز کے پیش نظر شاہ ولی اللہ کا یہ نقطہ نظر رہا کہ وہ مسلمان جو دارالحرب سے دارالاسلام ہجرت نہ کر سکیں اور کفار کے ساتھ اشتراک مقصد استوار رکھیں، گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔"

اس ضمن میں سید احمد شہید اور ان کی تحریک جہاد سے تعلق رکھنے والے مجاہدین نے جہاں جہاد کو اپنی زندگی کا اولین مقصد قرار دے دیا تھا، وہاں تحریکات جہاد میں ناکامی کے بعد ہجرت کو بھی ایک متوازی نظریہ کے طور پر

(بقیہ ص ۲۳۱) "INDO MUSLIM THOUGHT" (۷ دور، ۱۹۷۰ء) ص ۲۳-۲۶۔

۱۔ نامہ الحرب کے حوالہ سے جنگ آزادی میں علماء کے حصہ لینے کا ذکر، اشتیاق حسین قریشی "UL EMAIN" (کراچی ۱۹۷۲ء) ص ۱۹۸-۲۰۰ و بعدہ عزیزی احمد، تصنیف مذکور ص ۲۷-۲۸، سید

عزیز بھٹی "THE GREAT REVOLUTION OF 1857" (کراچی، ۱۹۶۸ء) ص ۱۹۶-۱۹۷

میں ہے، لیکن جو علماء ان تحریکات میں شامل نہیں ہوئے ان کے رد میں انگریزوں سے وفاداری کا کوئی دخل

نہیں تھا، سید اللہ سندھی شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک "الامور" (۱۹۷۰ء) ص ۱۳۶-۱۳۷،
۲۔ فتاویٰ عزیزی ص ۵۲ مکتوب بنام مولوی عبد الرحمن خان، مشمولہ احمد علی خان شوق، تصنیف مذکور

ص ۲۰۳ مکتوب شاہ ولی اللہ: قول اکھیل (دہلی میں نامہ) ص ۲۶۔

اختیار کر لیا تھا، چنانچہ ان مجاہدین کے قریب قریب تمام رسالے اور منشور ہجرت کی ضرورت اور فضیلت پر زور دیتے ہیں، تاکہ انگریزوں کے خلاف ملک کے باہر سے بھی جدوجہد کی جاسکے مثلاً مولوی کرامت علی نے جو سید احمد شہید کی تحریک میں شامل رہے، ۱۸۵۳ء میں ہندوستان چھوڑ کر ہجرت کر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔

بالآخر ہجرت کی روایت کا آغاز شاہ محمد اسحاق نے کیا، جنہوں نے ۱۸۵۳ء میں اپنے برادر بزرگ مولوی محمد یعقوب کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کر کے حجاز میں مستقل سکونت اختیار کر لی، شاہ محمد اسحاق شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور خلیفہ تھے، شاہ عبدالعزیز اولاد نرینہ نے ہونے کے باعث اپنے اس لائق نواسے پر خاص توجہ دیتے تھے، انہوں نے کتابوں، مسودوں اور متاع علمی کی صورت میں جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اس نواسے کے حوالہ کر دیا تھا، اپنی زندگی ہی میں اپنی مسند پر فائز کر کے مدرس پر مامور کر دیا تھا، چنانچہ پورے بیس سال شاہ محمد اسحاق نے شاہ عبدالعزیز کے سامنے اور ان کی نگرانی میں یہ اہم خدمت انجام دی، شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد شاہ محمد اسحاق ہی

۱۔ جہاد کے مقصد سے سید احمد شہید اور ان کے نقار کے ہندوستان سے ہجرت کرنے کے واقعات کے پس منظر و پیش منظر کو متعدد تصانیف میں بالتفصیل دیکھا جاسکتا ہے خصوصاً سید ابوالحسن علی ندوی کی سیرت سید احمد شہید حصہ دوم (لاہور ۱۹۷۳ء) ص ۳۶۵-۳۷۰ و بعدہ، نیز غلام رسول نہر کی سیرت سید احمد شہید حصہ اول (لاہور سنہ ۱۳۸۲ھ)

ص ۲۸۲-۲۸۷ و بعدہ مکتبہ حیدرآباد کینٹ "CALCUTTA REVIEW" جلد ۵۱، ۱۸۵۷ء ص ۲۸۵ و بعدہ ۳۔ بحوالہ ایضاً ص ۳۹۰ یا پھر بعد میں مولوی قطب الدین نے جو شاہ محمد اسحاق کی تشکیل کردہ جمیعت میں شامل ایک متاثر کن تھے ۱۸۷۶ء میں اپنی تصنیف "جامع التفاسیر" میں دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے تین متبادل راستے: شہادت، ہجرت یا عذاب آخرت بتائے تھے، ایضاً ص ۳۹۰-۳۹۲۔

حضرت ان کے جانشین بنے، بلکہ اس اعتبار سے مسلمانانِ برصغیر کی مذہبی قیادت بھی کی۔
شاہ محمد اسحاقؒ کے حجاز ہجرت کر جانے کے بعد ان کے تلمیذ خاص شاہ عبدالغنی مجددیؒ
ان کے جانشین بنے، لیکن انھوں نے بھی ۱۸۵۷ء میں دہلی پر انگریزوں کے قبضہ کے بعد
اپنے استاد کے مسلک کا اتباع کیا، اور حجاز ہجرت کر گئے۔ ان ہی کے ساتھ ان کے بھائی
شاہ احمد سعید نے بھی ہجرت کی، حاجی امداد اللہ کا نام بھی ۱۸۵۷ء کے بعد حجاز ہجرت کر جانے
والوں میں معزز ہے، ان کا سلسلہ مسلک بھی سید احمد شہید کے وسیلہ سے شاہ عبدالغنیؒ
سے ملتا ہے۔ شاہ محمد اسحاقؒ نے ہجرت کرنے سے قبل دہلی میں مولانا ملوک علی کی صدارت میں
مولانا قطب الدین، مولانا مظفر حسین کاندھلوی اور مولانا عبدالغنی مجددیؒ پر مشتمل ایک جمعیت تشکیل
دی تھی، تاہم وہ شاہ محمد اسحاقؒ کے کام کو برصغیر میں جاری رکھ سکے، مولانا ملوک علی کے بعد
شاہ محمد اسحاقؒ نے اس جمعیت کی صدارت پر حاجی امداد اللہ کو فائز کیا تھا، ۱۸۵۷ء کی
جنگ آزادی میں شرکت کے مسئلہ پر اس جمعیت میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا، جو فریق
جنگ آزادی میں سرگرم رہا، وہ اس کی ناکامی کے بعد ہجرت کر کے حجاز چلا گیا۔

۱۔ تفصیلات کے لیے: عبید اللہ سندھی کی تصنیف مذکور ص ۱۳۳-۱۳۶ و بعدہ، ونیسر
غلام رسول بہر کی "جماعت مجاہدین"، (لاہور سنہ ۱۳۱۲ھ - ۱۳۱۳ھ) ان کے
قیام حجاز اور وہاں سے ان کی جدوجہد کا ذکر: عبید اللہ سندھی، تصنیف مذکور،
ص ۱۳۵-۱۳۶ میں ہے۔ ۲۔ رحمان علی: "تذکرہ علمائے ہند" (لکھنؤ ۱۹۱۳ء)
ص ۱۲۶۔ ۳۔ مولانا محمد منظر: "رشتاتِ غنبرہ" مرتبہ محمد اقبال مجددی
(استنبول، ۱۹۴۹ء) ص ۱۳۔ ۴۔ رحمان علی: تصنیف مذکور ص ۲۹۱
۵۔ ایضاً عبید اللہ سندھی: تصنیف مذکور ص ۱۳۳-۱۳۵-۱۳۶۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ سے فیض یافتہ علماء نے اولاً شاہ عبدالغنیؒ اور پھر شاہ محمد اسحاقؒ
کے توسط سے انیسویں صدی کے ہندوستان میں اس کے دارالحرب ہونے کی بنیاد پر ان دونوں
راستوں کو اختیار کرنے کی راہ دکھا دی تھی، چنانچہ ان دونوں راستوں پر چلتے ہوئے مسلمانوں
نے بیسویں صدی کے اوائل تک اپنی جہاد کی تحریک کو کسی نہ کسی صورت میں جاری رکھا اور
ایک مرحلہ پر شاہ محمد اسحاقؒ کی قائم کی ہوئی ہجرت کی روایت بھی ایک تحریک کی صورت میں
منظم ہوئی۔

انیسویں صدی میں ہجرت کی تحریک اگرچہ منظم صورت میں سامنے نہ آ سکی اور اس کا اظہار
شاہ محمد اسحاقؒ اور ان سے مستفیض افراد کے ہجرت کر جانے کی روایت تک بنیاد پر محدود رہا،
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا مطمح نظر اور اس کی تحریک درپردہ اور زیر زمین کر دین ضرور
لیتی رہی ہے، اور یہ صرف دہلی تک محدود نہیں رہی کہ جسے خاندان شاہ عبدالغنیؒ کی ساری
کے باعث ۱۸۵۷ء تک مرکزیت حاصل رہی، بلکہ برصغیر کے دور دراز علاقوں میں بھی اس کی
آواز باز گشت سنی جاسکتی ہے، مثلاً حیدرآباد کینل جس نے ہندوستان میں دہلی کی تحریک پر
کلکتہ ریویو میں سلسلہ مضامین لکھ کر شہرت حاصل کی تھی، اس نے چند مخطوطات کے ساتھ
رسالہ کا ایک مجموعہ خریدا تھا، جس میں ایک غیر مطبوعہ "ہجرت کا رسالہ" بھی شامل تھا، اب
۱۔ تفصیلات کے لیے معین الدین عقیل: "تحریک ہجرت" ۱۹۲۰ء میں ہندوستانی مسلمانوں
کی ہجرت افغانستان اور اس کے اثرات مشمولہ مجلہ علم و آگہی تحریکات نمبر کراچی ۱۹۸۳ء،
محمد نعیم قریشی THE ULMA OF BRITISH INDIA AND THE HIJRAT
OF 1920 مشمولہ "MODERN ASIAN STUDIES" کیمبرج، فروری ۱۹۴۹ء،
دنیز ناہر شید محمد "تحریک ہجرت" (لاہور، ۱۹۸۶ء) ص ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸۔

یہ مجموعہ "انڈیا آفس لندن" کے کتب خانہ میں محفوظ ہے، اس کے سرورق پر غالباً جیمز ادکین نے یہ عبارت تحریر کی ہے:

"یہ کتاب میر محمد ساکن دانا پور کے گھر میں پایا گیا۔"

اس مجموعہ میں شامل رسائل کی کل تعداد نو ہے، ان رسائل کے موضوعات سے اس مجموعہ کی نوعیت کا اندازہ ہو سکتا ہے،

۱۔ اردو، "فتویٰ"، نماز جمعہ کی پہلی اذان کے مسئلہ پر۔

۲۔ عربی، "اربعین فی احوال المہدیین" کے عنوان سے ورود ہدی کے تعلق سے چہل حدیث کے انتخاب پر مشتمل ہے۔

۳۔ فارسی، "فتیٰ"، مولوی فیض علی خراسانی کے استفتاء کے جواب میں، مولانا الہی بخش کے فتویٰ پر مبنی ہے، اور اس میں حنفی عقائد کے مختلف مسائل پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

۴۔ رسالہ اول کا فارسی ترجمہ ہے۔

۵۔ فارسی، "فتویٰ"، تراویح کے مسئلہ پر۔

لہ ۱۵۵۔ ج۔ ایف۔ نوم بارٹھ "Catalogue of the Hindu-Muslim Manuscripts in the Library of the India Office" (لندن، ۱۹۲۹ء) نمبر شمار ۱۶۸۔ لے نام مکمل درج نہیں، لیکن خیال اغلب ہے کہ یہ فتیٰ الہی بخش کا مذہبی (۱۱۶۲ھ - ۱۲۳۸ھ) ہیں، جو شاہ عبدالعزیز کے ممتاز شاگرد اور مرید تھے، ان کی شہرت ایک متبادل عالم اور فقیہ کی ہے، ۱۲۳۳ھ میں اپنی کبرسی میں سید احمد شہید سے بہت دوسرے حالات کے لیے سید ابوالحسن علی ندوی: "کاروان ایمان و عزیمت" (لاہور ۱۹۸۰ء)

۶۔ چوتھے رسالہ کی نقل ہے، جس پر مختلف علماء کے دستخط اور مہر ہیں۔

۷۔ ایک بیاض ہے جس میں:

(۱) عربی حروف تہجی اور مصادر اور ان کے علاوہ گجراتی حروف تہجی اور گنتی۔

(۲) مقبول آیات قرآنی اور ان کے اردو تراجم۔

(۳) "ہجرت کا رسالہ"

(۴) "کاخ ثانی کا رسالہ" مرقومہ ۲۸ مئی ۱۸۶۹ء

۸۔ فارسی، مطبوعہ فتویٰ پر مشتمل ایک ورق۔

۹۔ مختلف کاغذات جن میں مختلف فقہی مسائل پر اظہار خیال کیا گیا اور طبی نسخے درج ہیں۔

"ہجرت کا رسالہ" کے آخر میں ایک عبارت درج ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بعد مولوی خرم علی بلہوری کا "رسالہ جہادیہ" تحریر کیا گیا تھا، لیکن وہ اس مجموعہ میں شامل نہیں ہے "ہجرت کا رسالہ" اس مجموعہ کے ورق ۸۵ ب سے شروع ہو کر ۸۹ الف پر ختم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کاتب نے اس رسالہ کو کسی اور جگہ سے نقل کیا ہے، اس نے ورق ۹۰ الف پر یہ عبارت لکھی ہے:

"واضح رہے کہ رسالہ ہجرت کے بعد ہندی اصل میں رسالہ جہاد خرم علی کا ہے،

مگر چونکہ اس کے نصف کے پر تعلقہ ہیں اس واسطے یہاں لکھا نہیں گیا۔"

لہ مراد خرم علی بلہوری اور ان کے منظوم فارسی "رسالہ جہادیہ" سے ہے، خرم علی بلہوری شاہ عبدالعزیز کے شاگرد، اور شاہ اسماعیل شہید کے مقرب خاص تھے، ان کا رسالہ جہادیہ اوقات جہاد میں پڑھا جاتا تھا، تفصیلات کے لیے متعدد تصانیف بالخصوص ایضاً ص ۹۴ - ۹۵ "رسالہ جہادیہ" کو غلام رسول ہرنے جماعت مجاہدین ص ۲۹۹ - ۳۰۴ میں نقل کیا ہے۔

رسالہ ہجرت کا ترجمہ یہ ہے :

”بتاریخ ۸ مارچ ۱۹۸۹ء ایک..... کتاب سے جو میر محمد ساکن دانا پور کے

مکان میں پائی گئی تھی نقل کیے گئے۔“

یہ رسالہ اس امر کا ثبوت ہے کہ انیسویں صدی کے وسط اور نصف آخر میں جہاد کے متوازی ہجرت کا واضح تصور عظیم کے مسلمانوں میں پیدا ہو چکا تھا، لیکن اس کے شواہد تسلسل ابھی بہر حال تلاش و جستجو کا متقاضی ہے،

اس غیر مطبوعہ رسالہ کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہجرت کا رسالہ

سب خوبی اللہ کو ہے، جو ہے مالک سارے جہان کا۔ اور اللہ کی رحمت اور سلام ہوئے محمدؐ پر جو رسول ہے اس کا۔ اور ان کی اولاد اور اصحاب سب کے سب پر۔

اب معلوم کیا چاہیے کہ جس ملک میں کافر کی عملداری ہو جاوے اور شرع کے مطابق کام کرنے سے حاکم کی طرف سے ممانعت ہو جاوے تو وہاں سے نکل جانا سب مسلمانوں پر فرض ہے، نہیں تو مرتے وقت بڑی مصیبت سے جان نکلیے گی، فرشتہ جب جان قبض کرنے کو آوے گا تب یہی پوچھے گا کہ زمین اللہ کی کیا کشادہ نہ تھی جو وطن چھوڑ کر چلا جاتا تو اس میں، پھر بڑی سختی سے جان قبض کرے گا، بعد اس کے قبر میں برابر

یہ رسالہ اب تک غیر مطبوعہ رہا ہے، اس کا محض سرسری انگریزی ترجمہ حمیزاد کینٹل نے ۱۹۸۷ء میں اپنی تصنیف مذکورہ بالا میں کیا تھا، اور اس سے ہنٹر نے اپنی تصنیف مذکورہ میں استفادہ کیا تھا۔

عذاب ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن دوزخ میں جانا ہوگا، اور ہمیشہ وہاں عذاب میں گرفتار رہے گا، خدا نہ کرے کہ جو مسلمان کی موت کافر کے ملک میں ہو، اگر کافر کے ملک میں رہے گا تو مرتے وقت بڑی خرابی سے مرے گا، اور قبر کی مصیبت جدا، اور حشر کے عذاب کا تو بیان نہیں، بھائیو اب بھی موت نہیں آئی ہے، یہی وقت نکل بھاگو، اور جہاں مسلمانوں کی عملداری ہے اس جگہ چلے جاؤ، اور مسلمانوں کے ملک میں جا بسو، اگر اپنے جیتے جی تو نکل جاوے گا تو ساری عمر کا گناہ معاف ہو جاوے گا، اور تمہاری روزی کی فکر تم کو نہیں ہے، خدا سب کا پالنے والا ہے، جہاں جاؤ گے روزی تمہاری تمہارے پاس خدا بھیجے گا، کسی کو خدا کہیں بھوکا اور تنگ آج تک نہیں رکھا ہے، اور تم تو خدا ہی کے حکم سے اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہو، تمہارے واسطے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑھتی اور

کشائش اور رحمت کا وعدہ بہت سافرایا ہے، تم کو ڈر کیا ہے، تمہارے ساتھ تو آسمان زمین کا مالک ہر دم ہے، جہاں جاؤ گے روزی تمہاری وہیں موجود ہے، کچھ فکر اس کی مت کرو اور چلے جاؤ، جو پیشہ تم یہاں کرتے ہو وہاں بھی کیا کرو، روزی سب کی خدا کے ہاتھ میں ہے تمہاری روزی عزت کے ساتھ اللہ آپ جہاں رہو گے وہاں پہنچا دے گا، خاطر جمع رکھو اور اس کے ساتھ ساری عمر کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور دنیا میں آرام کے ساتھ گزارا کر گئے، مرتے وقت جان کنی کی مصیبت سے بچو گے، گور کے عذاب اور حشر کے صدمہ سے نڈر ہو جاؤ، دوزخ کے عذاب سے خلاص ہو جاؤ گے، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک آدمی تھا کہ اس نے ناحق ننانوے آدمی کو قتل کر ڈالا، پھر ایک بنی اسرائیل کے عالم کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ میں نے ننانوے خون ناحق کر ڈالا ہے، یہ گناہ میرا کسی طرح معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس عالم نے جواب دیا کہ جو کوئی یک خون بھی ناحق کرے تو

وہ بے شک دوزخ میں جاوے گا، تمہارا کبھی گناہ کسی طرح معاف ہو سکتا نہیں، تمہیں دوزخ میں ضرور جانا ہوگا، اس نے سن کر کہا کہ مجھے تو آخر دوزخ میں جانا ٹھہرا تو تمہیں بھی ایک ہاتھ مار دوں کہ ایک سو پورا ہو جاوے، پھر اس نے اس عالم کو بھی قتل کر ڈالا، پھر دوسرے ایک عالم کے پاس گیا، پوچھا کہ میں نے ایک سو خون کر ڈالا ہے، میرا یہ گناہ کسی طرح معاف ہو سکتا ہے یا نہیں، اس عالم نے کہا کہ ایک طور سے معاف ہو سکتا ہے کہ تو توبہ کر کے اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاوے، اس نے سنتے ہی توبہ کیا اور وطن چھوڑ کر چلا گیا، پھر اس کی موت آئی، رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے جان نکالنے کو آکر موجود ہوئے رحمت کا فرشتہ لگا کہنے کہ اس کی روح میں قبض کر دوں گا، اس نے توبہ اور ہجرت کیا ہے عذاب کا فرشتہ لگا کہنے کہ میں اس کی جان نکالوں گا، بڑی سختی کے ساتھ، ابھی ہجرت اس کی پوری نہیں ہوئی، جس ملک کا گنہگار اسی ملک میں ہے اس ملک کی سرحد میں ابھی ہے، اس ملک کی سرحد کو چھوڑ کر اگر دوسرے ملک کی سرحد میں جا پہنچتا تو تمہارا حق تھا، پھر دونوں نے زمین کو ناپ کر دیکھا تو ایک پاؤں اس کا دوسرے ملک کی سرحد میں جا پڑا ہے، تب تو رحمت کے فرشتے نے کہا کہ اب تو میرا حق ثابت ہوا، پھر رحمت کے فرشتے نے آسانی کے ساتھ اس کی جان نکالی، اور وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوا۔

ہجرت کا ثواب معلوم کر چکے تو اب سارے مسلمان اللہ سے ہجرت کی توفیق مانگو اور ہجرت جلدی کرو کہ موت کہیں کافر کے ملک میں نہیں ہونے پاوے، نہیں تو بڑی خرابی ہوگی، پھر چھینا ہوگا، موت جب آپہنچے گی اس وقت پچھتا نا کچھ کام نہ آوے گا، جو کرنا ہے سو ابھی کر لو۔

ہجرت کا سالہ تمام ہوا

تاریخ ارادت خان

اورنگ زیب کے سانحہ ارتحال کا ذکر

۱۰

پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالرحیم صدر شعبہ عربی انسٹی ٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سٹڈی سائنسز ناگپور (بھاراشی)

اورنگ زیب عالمگیر کے سانحہ ارتحال کے بارے میں معاصر تاریخوں میں اختلاف ملتا ہے، "آئندہ عالمگیری" اور منتخب اللباب میں یہ اختلاف اجمال و تفصیل کا ہے، لیکن تاریخ ارادت خان میں حال ارتحال کا، اس جگہ اولاً تاریخ ارادت خان اور اس کے مصنف میر مبارک اللہ کے حالات مختصر پیش کیے جاتے ہیں۔

میر مبارک اللہ المخاطب بہ ارادت خان المتخلص بہ دافع شاہان منلیہ سے قرابت داری کا تعلق رکھتا تھا، اس کی پھوپھی شہزادہ محمد شجاع ابن شاہ جہاں سے بیاہی گئی تھی اور چچا میر خلیل المخاطب بہ نان زمان اورنگ زیب کا خالو تھا، ارادت خان کے خطاب سے نہ صرف اسے سرفرازی حاصل تھی بلکہ اس کے والد میر اسحاق اور دادا میر محمد باقر (عظم خان) کو بھی اس خطاب سے نوازا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے میر ہدایت اللہ کو بھی یہ خطاب ملا تھا، گویا شاہان منلیہ سے ارادت مندی کا یہ سلسلہ چار پشتوں سے قائم تھا، میر مبارک اللہ ارادت خان دافع عہد عالمگیری میں آختہ بیگ،

فوجداری اور قلعہ داری کے منصب پر فائز رہا، وہ اپنے عہد کا مشہور شاعر اور ادیب تھا تاریخ میں اس کی کتاب "تاریخ ارادت خان" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے، راقم السطور نے اس کتاب کے عنوان کے متعلق ایک مضمون لکھا ہے، اور کتاب کے داخلی شواہد سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خود مصنف نے اس کتاب کو کلمات کے نام سے موسوم کیا ہے، کتاب کے قلمی نسخوں میں سرورق پر اس کے مختلف نام ملتے ہیں، مثلاً تاریخ مبارکی، مقتل السلاطین، تذکرہ ارادت خان، جنگ بہادر شاہی، بہادر شاہ نامہ، یہ کتاب ۱۱۱۵ھ سے ۱۲۲۶ھ تک کے حالات پر مشتمل ہے، کتاب کی وجہ تصنیف کے بارہ میں مصنف لکھتا ہے:

"ابتداءً تحریر کلمات عالیات چوں در ادونی درسنہ (یکہزار دیکصد یازدہ)

بود، اذالہ بانحی الیوم کہ ۱۱۲۶ یکہزار دیکصد و بست ہشش ہجری است

تحریر کلمات بانام رسید، حالاتیکہ دریں بین بر خود گذشتہ بطریق اجمال یراں یاد باد

تحریر آما، چوں ایں در محل خود وہمیں خاتمہ مذکور است، غرض تحریر بادشاہ نامہ نیست

کہ احوال امر اردتضایائے سلطنت باید نوشت و و کلمہ سرگذشت احوال خود است

و بس۔

دوسری جگہ لکھتا ہے:

"غرض ازیں تحریر المائے بادشاہ نامہ کہ امیر سلاطین می باشد نہ بود و انتشار پر دانی

لہ تاریخ ارادت خان تالیف مبارک اللہ واضح، تصحیح و تہذیب غلام رسول مہر، ادارہ تحقیقات پاکستان، دانش گاہ پنجاب لاہور، طبع اول جنوری ۱۹۶۱ء ۱۹۶۸ء

صفحات ۱۵۲-۱۵۵ لہ تاریخ ارادت خان ص ۱۶۴۔

تاریخ نویسی اصلاً منظور نہ، مثل بادشاہ نامہ نویسیاں بچکلف عبارات و فقرات تراشی، بجز تحریر احوال خود پیر داغیم۔

مولف کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ واقعات کی تصدیق میں اس کی تحریر کمزور ثابت ہوگی، تاریخ ارادت خان میں مولف کی ذاتی رائے اور ذاتی تاثرات نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں، تاریخ نویس کے لیے یہ پہلو بھی اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔

اورنگ زیب کا سانحہ ارتحال | اب اپنے اصل موضوع یعنی اورنگ زیب کے سانحہ ارتحال کی طرف آتے ہیں، اورنگ زیب کے انتقال کے وقت ارادت خان مانڈو کا قلعہ دار تھا وہ لکھتا ہے:

"بتاریخ بیست و ہشتم ذیقعدہ روز جمعہ حیات ظل اللہ عالمگیر بادشاہ دین پناہ

بآخہ رسید و ہم ذی حجہ درمند و تبر رسید۔"

گویا دس گیارہ روز کے بعد ارادت خان کو اورنگ زیب کے سانحہ ارتحال کی اطلاع ملی، اورنگ زیب سے اسے قلبی تعلق تھا، اس کا اندازہ اس کی اس تحریر سے کیا جاسکتا ہے:

"از استماع واقعہ بادشاہ قدردان مہربان خود چہ گویم کہ بر من چہ گذشت، ایں قدر

می دانم کہ تفقد است و پرورش و خصوصیات پناہ سالہ آل آفتاب قدرہ پرورد

جد و جد ترقیات حسن اعتقاد و مزید کوشش ہائے کہ از صغیر تا سرحد پیری کہ وہ

و انقلاب حالات و کیفیات غریبہ آنچہ گذشتہ بود ہمہ یک کیفیت موجب مولے شد

لہ تاریخ ارادت خان ص ۳ لہ ایضاً ص ۱۰۔

وہ دلم نہ دمنی دانم من چہ شدم و بر من چہ گذشت لہ

اور نگ زیب عالمگیر سے اس درجہ قلبی تعلق رکھنے کے باوجود ارادت خان نے سنی ستانی خبر پر بھروسہ کر کے غیر معتبر روایت نقل کر دی، جس کی تفصیل اس جگہ درج کی جاتی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

”روز جمعہ حضرت نماز فجر بہ جماعت

نشستہ ادا نمودند، چنانچہ ہمیشہ می فرمود

کہ چہ شود رحلت من روز جمعہ واقع شود

دہر کس (کہ) روز جمعہ رحلت کردا بہ

حال ادغبطہ می فرمودند و تا آخر سن کہ

بہ نو آمدہ بود ازاں وقت کہ نماز بہ

ایشان فرض شدہ بود ہرگز نماز جمعہ

وقت نہ شدہ بود، فرمودند کہ منردا

جمعہ است، نگاہ حسرت بہ طرب

آسمان کردند یعنی چہ باشد کہ رحلت من

روز جمعہ واقع شود، ہچنان اول

صبح نماز فرض بہ جماعت ادا کردند، و

اشراق نیز ادا نمودہ با احتیاج ضرور

رفتند از آنجا کہ پر پلنگ آمدند چنانچہ

ساتھ ادا کی بلکہ اشراق کی نماز بھی پڑھی اور پھر

معمول ایشاں بود کہ نہیاشدن

اسباب وضع از بیت اکھلاز تا مکان

خود کہ آمدند دریں دین تیمم می فرمود

یک ضرب تیمم زدہ دست مبارک

بر روی خود کشیدہ بودند کہ روح

قدسی ایشاں از تنگنائے نفس

بدن بہ فضاے عالم رفیق اعلیٰ

پرداز نمود: انگشتان مبارک

بطریق عقد انا مل یک ساعت

نجوم بعد از انقطاع نفس حرکت

بودند لہ

مذکورہ بالا بیان میں تضاد ہے، اس میں ارادت خان ایک جگہ اس طرح لکھتا ہے

کہ ”دست مبارک بر روی خود کشیدہ بودند کہ روح قدسی ایشاں از تنگنائے نفس بدن بہ

فضائے عالم رفیق اعلیٰ پرداز نمود“ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحریر کرتا ہے کہ ”انگشتان

مبارک بطریق عقد انا مل یک ساعت نجوم بعد از انقطاع نفس حرکت نمود“ یہ

دونوں باتیں باہم متضاد ہیں۔

اب ہم محمد ساقی مستعد خان مؤلف ”ماثر عالمگیری“ اور خانی خان مولف ”فتح الباقی“

کے ان اقتباسات کو پیش کرتے ہیں جو اورنگ زیب کے انتقال کے حالات پر مشتمل ہیں

لہ تاریخ ارادت خان ص ۱۲-۱۳۔

لہ تاریخ ارادت خان ص ۱۱۔

بعد کے مورخین نے بھی ان ہی کتابوں کو مستبر مانا ہے۔ مورخ آثار عالمگیری کو شاہی مورخ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، خود عالمگیر اس کے مسودے کو دیکھتے اور صا کرتے تھے۔ دربار عالمگیری میں مستعد خان کی حیثیت وقائع نگار کی تھی۔ اس عہدے سے قبل اس کے ذمہ خدمت جانا زخانہ تفویض کی گئی تھی۔ اس وجہ سے بھی مستعد خان کو ثقہ شمار کیا جاسکتا ہے۔ آثار عالمگیری میں اورنگ زیب کے انتقال کا حال اس طرح درج ہے:

”صبح روز جمعہ بیست و ہشتم ذی القعدہ سنہ پنجاہ و یک مطابق یکہزار و یکصد و ہشترہ (۱۱۸۵ھ) کہ چہت اداۓ صلوٰۃ فجر برآمدہ بخواب گاہ رفتہ و بزرگ مویٰ عز و علا اشتعال داشتند و باوجود غلبہ مدہوشی و انزعاج روح باقتضائے کما تعیشون تموتون“
انامل فیض شامل بقدر تسبیح تہلیل جاری بود نزدیک بانقضائے یکپاس آں روز رحمت اندوز موافق آرزوئے آنحضرت کہ می فرمودند روز جمعہ برائے ارتحال ازیں جهان طرست عطیہ ایست بہ نیردی توفیق و قوت ایمان روئے دل بجناب کبریا آورد (۵) خاطر از غیر حق برداختند و طائر روح پر فتوح بسیر حدیقہ جنان پرداز نمود۔“

(اٹھائیسویں ذی قعدہ ۱۱۸۵ھ جلوس مبارک مطابق ۱۸ جمادیٰ صبح کو فجر کی نماز کے لیے برآمد ہو کر خواب گاہ میں تشریف لے گئے اور خدائے عزوجل کے ذکر میں مشغول ہو گئے بے ہوشی کے غلبہ اور عالم نزع کے باوجود کما تعیشون تموتون (جیسی زندگی گزار گئے ویسی ہی موت آئے گی) کے مطابق ان کی پرنیض انگلیاں تسبیح و تہلیل میں متحرک تھیں،
ملہ ہٹری آف اورنگ زیب جلد پنجم: سرحد ذماتھ سرکار ص ۱۹۷ آثار عالمگیری: محمد ساتی مستوفان (کلکتہ ۱۸۷۷ء) ص ۲۵۳، اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر: علامہ شبلی نعمانی (دہلی) ص ۲۳
ملہ آثار عالمگیری ص ۳۶۲ ملہ ایضاً ص ۲۵۵ ملہ ایضاً ص ۵۶۱۔

اس رحمت بھرے دن کی ایک گھڑی گزرنے پر ان کی آرزو کے مطابق کہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن اس دنیا سے انتقال کرنا ایک نادر عطیہ ہے، توفیق کی طاقت اور ایمان کی قوت سے جناب کبریا کی جانب اپنے دل کو متوجہ کر کے دل کو غیر اللہ سے خالی کر دیا، اور طائر روح پر فتوح نے جنبتوں کے باغ کی سیر کے لیے پرداز کی)

صاحب منتخب اللباب نے اسی سے استفادہ کیا ہے، اور اس تفصیل کو اجالا پیش کیا ہے، اس کی عبارت اس طرح ہے:

”روز جمعہ کہ بیست و ہشتم ذی القعدہ سنہ پنجاہ و یک جلوس مطابق سنہ ہزار و صد و پچہتر ہجری سیزدہم اسفندار ماہ الہی بعد اداۓ نماز صبح شروع بزرگ کلمہ توحید نمودہ قریب پاسی روز برآمدہ ازیں دار فناء بروضہ جنان شانت لے۔“

(جمعہ کے دن بتاریخ ۲۸ ذی قعدہ جلوس کے کیا نویں سال مطابق ۱۱۸۵ھ مطابق ۱۳ اسفندار ماہ الہی بادشاہ نے صبح کی نماز ادا کی، اور کلمہ توحید کے ذکر میں مشغول ہو کر دن کا کچھ حصہ گزارا تھا کہ روح عالم بقار کی طرف پرداز کر گئی)

ارادت خان اور مستعد خان اورنگزیب کے ہمصر مورخ تھے اور خانی خان نے اورنگزیب کی وفات کے ایک عرصہ بعد اپنی تاریخ مرتب کی اور عالمگیری کی وفات کے حالات کے سلسلہ میں آثار عالمگیری سے استفادہ کیا، اس لحاظ سے بنیادی طور پر اختلاف صرف ارادت خان اور مستعد خان کے بیانات میں تسلیم کرنا چاہیے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے ارادت خان اورنگزیب کے ساتھ فاجعہ کے وقت ماٹرو میں تھا، اور تقریباً گیارہ دن کے بعد اسے اس کی خبر ملی، لہذا یہ مسلم ہے کہ اس کے بیانات کی بنیاد محض خبریں رہی ہیں جن میں خوش اعتقاد ہی نے غلط فہمی باؤں کا بھی اضافہ کر دیا ہے اس کے برعکس مستعد خان بیان قابل قبول ہے قرین قیاس ہے کہ وہ شاہی مورخ کی حیثیت سے بارگاہ عالمگیری میں موجود رہا، نوادر بیاض میں

دس صفحات پر مشتمل مقدمہ کے بعد پہلا باب شروع ہوتا ہے، اس کی تین فصلوں میں اقبال کے عہد، زندگی اور کارناموں پر بحث و گفتگو کی گئی ہے،

(۱) فصل اول کا عنوان "عہد اقبال" ہے، اس میں مقالہ نگار نے ۱۸۵۷ء کے بعد سے شاعر کی وفات تک کے اجتماعی، تہذیبی، سیاسی اور اقتصادی حالات و مسائل پر بحث کی ہے (۲) فصل دوم کا عنوان "حیات اقبال" ہے، اس کی ابتدا شاعر کے سلسلہ حسب نسب اور خاندان سے ہوتی ہے، پھر ان کی تعلیم و تربیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی کے مختلف مراحل پر بحث کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے، کہ اقبال کی شاعری اور ان کی فکر پر یورپ کا کیا اثر پڑا، پھر ان کے اخلاق، احباب، اولاد اور مرض الموت کی تفصیل قلمبند کی ہے،

(۳) تیسری اور آخری فصل "اقبال کے علمی اور ادبی کارنامے" سے موسوم ہے، اس میں پہلے ان کے تمام علمی اور ادبی کارناموں کا مفصل تعارف کرایا گیا ہے، پھر ان کے فلسفیانہ خطبات پر توجہ مبذول کی گئی ہے، کیونکہ ان خطبات کے بغیر ڈاکٹر صاحب کے اشعار اور ان میں ظاہر کیے گئے افکار و خیالات کی درست دگہرائی کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے دراصل اقبال نے اپنے خطبات میں اسلامی تعلیمات اور عصری علوم و فنون کی روشنی میں اہم دینی مسائل پر از سر نو غور و غوض کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس کی اہمیت و ضرورت بھی واضح کی ہے، مقالہ نگار نے یہ تحریر کیا ہے کہ گو اقبال کے علمی اور ادبی کارناموں کے ترجمے دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں کیے جا چکے ہیں، مگر ان کے خطبات کے فلسفیانہ افکار و نظریات کی تشریح اور وضاحت پر ابھی مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، فصل کے آخر میں اقبال کے ان علمی اور ادبی کارناموں کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کی مختلف زبانوں میں

جامع ازہر سے ڈاکٹر اقبال

ایک ہندوستانی کا تحقیقی مقالہ

جناب سعید النظم محمد خزانہ، دوحہ - قطر۔

ڈاکٹر محمد اقبال پر اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اب پہلی مرتبہ ایک ہندوستانی ریسرچ اسکالرس نے ازہر یونیورسٹی سے ان پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی ہے، جس کو مقالہ کے مستحقین بہت پسند کیا ہے، اس لیے ناظرین کی دلچسپی کے لیے اس کے اہم مباحث کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ (معارف)

"اقبال ایک اسلامی شاعر کی حیثیت سے" کے عنوان سے ایک ہندوستانی اسکالر صلاح الدین ازہری ندوی نے ۱۹۸۷ء کو ازہر یونیورسٹی کی فیکلٹی آف عربک سٹڈیز کے شعبہ ادب سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، اس عنوان کے تحت انھوں نے جو مقالہ پیش کیا، اس کے بارے میں عربی اخبار و رسائل میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، ناظرین معارف کی دلچسپی کے لیے مقالہ کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

یہ مقالہ مقدمہ اور خاتمہ کے علاوہ تین ابواب پر مشتمل ہے، صفحات کی مجموعی تعداد ۴۵۲ ہے مقدمہ میں موضوع کی اہمیت، اس پر مقالہ تحریر کرنے کی ضرورت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔

کیے گئے ہیں، اس سے آئندہ اس موضوع پر کام کرنے والے کو مدد ملے گی۔

دوسرے باب میں اقبال کی شاعری کے اسلامی پہلو پر بحث کی گئی ہے، یہی اس مقالہ کا اصل موضوع ہے، اس باب میں اقبال کے اسلامی افکار و نظریات کی تشریح و وضاحت تین فصلوں میں کی گئی ہے،

فصل اول اسلامی عقیدہ اور رسالت کے عنوان سے ہے جس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید سے بحث کی گئی ہے، پھر رسالتِ محمدیؐ اور اسکی دونوں بنیادی تعلیمات عبادات اور معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے، پہلے عبادات نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ازفیت و مشروعیت کا ذکر ہے، پھر انسانی معاملات کے ضمن میں حریت، مساوات اور اسلامی اخوت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے بعد ہجرت کے حقیقی معنی و مفہوم کو سمجھا کر اس کے اہم فوائد و ثمرات بیان کیے گئے ہیں، اس سلسلہ میں اقبال کے اشعار کو مثال کے طور پر ذکر کرنے کے بعد مقالہ نگار نے یہ بتایا ہے کہ ان کے نزدیک اسلام کے تصور رسالت کا بنیادی مقصد دنیا میں خلافتِ الہیہ کا قیام ہے، پھر اقبال کے اشعار سے خلافتِ الہیہ اور خلیفہ کا مفہوم، نیز اس کے اوصاف و مقاصد کی وضاحت کر کے یہ بتایا ہے کہ اقبال کے نزدیک اس کا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی خلافت کا دائمی دستور قرآن مجید کو قرار دیتے ہیں اور اِنَّا خُنُّوْا لِنَاذِرُکُمْ وَ اِنَّا لَحَافِظُوْنَ سے خلافتِ الہیہ کے بقا و دوام اور ملتِ اسلامیہ کی ابدی سالمیت پر استدلال کرتے ہیں

فصل دوم میں فلسفہ خودی، فلسفہ بے خودی اور نظریہ قوم و ملت پر بحث و گفتگو کی گئی ہے، پہلے اقبال کے فلسفہ خودی کی ضرورت و اہمیت اور معنویت واضح کی گئی ہے اس کے بعد فلسفہ خودی کے اجزاء و عناصر اور اس کے مسائل و مقدمات پر اقبال کے

اشعار کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے۔

فلسفہ بے خودی کے ضمن میں پہلے فرد و جماعت کے مابین ربط و تعلق کی طرف اشارہ کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اقبال کے نزدیک فرد و جماعت کے درمیان تعلقات کی بنیاد نہ حسب و نسب پر ہے اور نہ ہی رنگ و نسل اور جنس و غیرہ یا اس قسم کے دوسرے تفرقوں اور امتیازات پر، بلکہ اس بلند روحانی فکر و نظر پر ہے جو اعتدال و توازن پر مبنی ہے۔

خلیفہ عبدالحکیم نے اپنی کتاب "فکر اقبال" میں اور مولانا عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب "اقبال کامل" میں اقبال کے فلسفہ خودی اور بخودی کو جس مناسب اور دلنشین انداز میں بیان کیا ہے، مقالہ نگار نے اس کو سراہا ہے، اس سلسلہ میں مولانا عبدالسلام کی بحث و کاوش کو زیادہ اہم اور بڑی قدر و قیمت کا حامل بتایا ہے، اور فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے ان کی کتاب "اقبال کامل" کے مطالعہ کو ناگزیر بتایا ہے۔

فلسفہ خودی اور بے خودی کی وضاحت کے بعد رومی، نیٹشے اور اقبال کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے، ان کے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے فلسفہ خودی و بخودی کے بعض اجزاء و عناصر جلال الدین رومی، نیٹشے اور دوسرے مغربی مفکرین کے افکار و نظریات سے ماخوذ ہیں، ان کا خیال درست نہیں ہے، جہاں تک استفادہ کا تعلق ہے ہر فلسفی اور مفکر دوسرے مفکرین و فلاسفہ کے افکار و نظریات سے استفادہ کرتا ہے، مگر جب وہ اپنے نئے فکر و نظریہ کا خاکہ پیش کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے افکار و نظریات یا فلسفہ کے کچھ اجزاء دوسروں کے افکار و نظریات کے مشابہ یا اس کے فلسفہ سے ماخوذ ہیں، کیونکہ یہ خود اس کی فکری کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے مقدمات کی ترتیب و تالیف میں اس کا اپنا انداز بیان اور اسلوب کار فرما ہوتا ہے۔

فلسفہ خودی اور بے خودی کے ذریعہ فرد اور جماعت کے درمیان ربط و تعلق کو لازم قرار دینے اور دونوں کے خصائص و فضائل بیان کرنے کے بعد اقبال کے نظریہ ملت کے نقوش نمایاں کیے ہیں،

اقبال کے نزدیک نظریہ ملت کا پہلا عنصر عقیدہ توحید ہے، دوسرا نبوت و رسالت اور تیسرا ایک ایسے مرکز کا وجود ہے جس پر امت اسلامی کی بقا و دوام مر موقوف ہے، کیونکہ کسی ایک مرکز پر جماعت کے جمع ہونے ہی سے اس کی زندگی کے لیے وسائل و اسباب فراہم ہوتے ہیں،

قوم را ربط و نظام از مرکز
روزگارش را دوام از مرکز
اور وہ مرکز بیت اللہ الحرام ہے جو اقبال کے نزدیک جماعت کا مرکز ہے:

رازدار در اتر ما بیت الحرام
سوز ما ہم ساز ما بیت الحرام
نظریہ ملت کی روشنی میں اقبال کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، اور ملت اسلامی غیر فانی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس ابدی اور عظیم الشان روحانی کتاب سے ہے جس کی حفاظت اور ابدی سالمیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں کیا ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اقبال کہتے ہیں کہ یہ

از اجل این قوم بے پرواستی
استوار از نحن نزلناستی

ذکر قائم از قیام ذا کر است
از دوام او دوام ذا کر است

مقالہ نگار نے آخر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ بھی اقبال کے نظریہ ملت کی وجہ سے اسلام کو وطنیت اور استعمار کی ایک شکل سمجھتے ہیں انھیں یہ بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ اقبال کے نزدیک اسلام وطنیت اور استعمار کے بجائے جمعیت اقوام کا داعی ہے،

جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور ہوتے رہیں گے۔

تیسری فصل "انسانی تہذیب و تمدن اسلامی تعلیمات کے آئینہ میں" ہے، اس میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کی گئی ہے:

(۱) مغربی تہذیب و تمدن (ب) تعلیم اور اقبال (ج) اقبال کے نزدیک عورت کی حیثیت اور اہمیت (د) عالم اسلام اور نیا سائے عرب کے اہم مسائل۔

(۱) اقبال نے مغربی تہذیب و تمدن، اس کے مادی افکار و نظریات اور اسالیب اور شیوعیت وغیرہ کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کر کے ان پر سخت تنقید کی ہے، اس ضمن

میں مقالہ نگار نے ان کی اس رائے کو خاص طور سے نمایاں کیا ہے کہ مغربی تہذیب اور اس کے اسلامی اور شیوعی نظام کے برعکس اسلام نے جو اصول و مبادی پیش کیے ہیں ان کے

ذریعہ انسانیت کو مکمل طور پر منظم اور مستحکم کیا جاسکتا ہے، اور آخر میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اقبال مغربی تہذیب و ثقافت کے مخالف ضرور تھے مگر تجدید کے مخالف نہ تھے،

بلکہ وہ اصل اسلامی علوم و فنون کو عصری علوم و فنون سے مربوط رکھنا چاہتے تھے جیسا کہ

ان کی کتاب "THE RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHTS IN

ISLAM" کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

(ب) تعلیم کے سلسلہ میں پہلے مقالہ نگار نے یہ لکھا ہے کہ تعلیم انسانی تہذیب و

تمدن کا جوہر ہے، مگر اقبال کے نزدیک اس کا سرچشمہ بھی دین ہی ہے، رہا عصری نظام

تعلیم، تو وہ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو ان کے

قومی اور تاریخی شعور سے قریب کر سکتا ہے، اور نہ ہی انھیں صاحب غزم و ولولہ بناتا، اور

یہی سبب ہے کہ اس میں عمل پیہم، جدوجہد، ہمت و ارادہ اور قوت و شوکت کے پیام کا

فقدان ہے، تعلیم سے اقبال کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور اپنی خودی کو اہمیت دے، اقبال کے نزدیک عصری نظام تعلیم کی جو خامیاں ہیں، اور مغربی فکر کا جو نفاذ ہے اسے بھی مقالہ نگار نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور تعلیم کے ماہرین کو ان پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔

(ج) مقالہ نگار نے عورت سے متعلق اقبال کے اہم موضوعات کو نمایاں کیا ہے، اس

بحث کا آغاز اقبال کے ان اشعار سے ہوتا ہے ۵

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں نگہ اس کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و درون
شرت میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک سکی کہ ہر شرت ہے اسکا درج کا ویر مسکین
مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعاع سے ٹوٹا شرار افلاطون
اور آخر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہراؑ سارے جہان کی عورتوں
کے لیے ہر لحاظ سے ایک مثالی خاتون ہیں، اس لیے دنیا کی تمام عورتوں کو کہ دار و گشتار میں انکی
پیروی کرنی چاہیے تاکہ وہ عصر حاضر کے فتنوں سے محفوظ رہیں،

(۱) علامہ اقبال نے عالم اسلام اور دنیا کے عرب کے جن اہم مسائل کو اپنے اشعار
میں غیر معمولی اہمیت دی ہے، مقالہ میں ان کا ذکر مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت کیا گیا ہے
(۱) صقلیہ (۲) افغانستان (۳) ترکی (۴) فلسطین۔

ان کے خیال میں اقبال نے ان ملکوں کے مسائل کو اس لیے اہمیت دی ہے کہ اس
وقت ان پر نااہل حکمران قابض تھے، اس کی وجہ سے استعمار پسندوں کی چیرہ دستی اور جارحیت
نے امت اسلامیہ کو کچل ڈالا تھا، اقبال کی تمنا یہ تھی کہ عالم مشرق مغربی استعمار کے آہنی پنجہ
سے خود کو آزاد کرے، اسی لیے انھوں نے مسلمانوں کو پیر ہی مغربی چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔

دنیا کے عرب کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے مقالہ میں عرب ادیبوں اور نقادوں کی
اس رائے سے کئی طور پر اتفاق کیا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے کلام و پیام میں عالم عربی کی
جو مدح سرائی کی ہے اور اسے جس قدر اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت ان سے پہلے کسی بھی شاعر
نے نہیں دی تھی، ان کے دو دواوین عالم عربی کے مسائل سے لبریز ہیں، اس اعتبار سے وہ اس
معاملہ میں ان کے پیش رو ہیں،

تیسرے اور آخری باب میں اقبال کی شاعری کے فنی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، یہ باب
بھی تین فصلوں پر مشتمل ہے۔

فصل اول "شعر و شاعری" کے عنوان سے ہے، اس میں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کے
مختلف مراحل کا ذکر ہے، اس میں ان کی شعر گوئی کی اہمیت و اہم مقام اور اس کی مقبولیت کے
اسباب پر بحث کی ہے، پھر یورپ جانے سے قبل کی شاعری کے طرز اسلوب اور وہاں سے
واپسی کے بعد کی شاعری کے تغیرات دکھائے ہیں، اور بتایا ہے کہ کس طرح انھیں ایک
عظیم اسلامی شاعر کا درجہ حاصل ہوا۔

فصل دوم کا عنوان "فکر و فن" ہے، فیصل فنی جاذبیت اور علمی خوبیوں کی حامل ہے،
اس میں اقبال کی شاعری کی مندرجہ ذیل قسموں پر مفصل بحث ہے:

(۱) پہلی قسم میں ان کی "وجدانی شاعری" پر گفتگو کی ہے، جس میں اقبال کی غزلیات
ثنویات، رباعیات، قطعات اور قصائد کا جائزہ لیا گیا ہے، پھر ان کی قومی اور وطنی نظموں
کی فنی خوبیوں کو آشکارا کیا گیا ہے، اس قسم میں ان کے فلسفیانہ اشعار کو بھی شامل کیا گیا ہے،
کیونکہ مقالہ نگار کے نزدیک وجدان، مامل اور فلسفہ یکدیگر مربوط ہیں،
(۲) دوسری قسم میں ان کے شاعرانہ قصے "پر روشنی ڈالی گئی ہے، جن میں اقبال کی

سماوی معراج کو خاص طور سے اولین حیثیت حاصل ہے، اسی ضمن میں دانستے کی کو میدیا الہیہ، ابن عربی کی فتوحات مکبہ، ابو العلامہ معری کے رسالۃ الغفران اور اقبال کی کتاب جاوید نامہ کے مابین موازنہ کیا گیا ہے، اس علمی بحث سے مقالہ زیادہ اہم ہو گیا ہے،

(۳) تیسری قسم میں ان کے شاعرانہ ڈراموں کو موضوع بحث بنایا ہے، اس میں "ابلیس کی مجلس شوریٰ" کے مختلف کرداروں کی تشریح کی ہے۔

فصل سوم کا عنوان "تعبیر اور تصویر" ہے، جو اس باب کی آخری فصل ہے، اس فصل میں اقبال کے انداز بیان اور ان کی شاعری میں مصوری و پیکر تراشی کی وضاحت کی گئی ہے، لفظی و معنوی خوبیوں کو نمایاں کرنے کے لیے تشبیہ، استعارہ، تلمیح، کنایہ، ابہام، تضمین اور اقتباس پر فصل بحث کی گئی ہے۔

مقالہ کا اختتام خاتمہ پر ہوا ہے، اس میں مقالہ کا خلاصہ اور نتیجہ بحث درج ہے، اس کو پڑھنے سے مقالہ کا مکمل خاکہ سامنے آجاتا ہے، یہ مقالہ پانچ سال کی طویل مدت میں مکمل ہوا ہے، اور اس میں اقبال کی شخصیت اور شاعری کے اکثر پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اندھیر یونیورسٹی کی فیکلٹی آف عربک لنگویج کے شعبہ ادب کی وائی وائی کیٹی نے اس مقالہ کو جلد جداً کی تقدیر یعنی "ویری گڈ" کے درجہ سے پاس کیا ہے، وائی وائی کیٹی کے ارکان کے نام یہ ہیں:

ڈاکٹر جودہ عبداللہ مصطفیٰ (سپر وائزر)

استاذ شعبہ ادب و نقد - اندھیر یونیورسٹی

ڈاکٹر حسین مجیب معری (حکم)

استاذ شعبہ اردو، فارسی - عین شمس یونیورسٹی

ڈاکٹر محمد سعید جمال الدین (حکم) استاذ و ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ فارسی
عین شمس یونیورسٹی

ڈاکٹر عبدالفتاح دماصی (حکم) استاذ شعبہ ادب و نقد اندھیر یونیورسٹی۔

ڈاکٹر حسین مجیب معری اقبالیات کے خاص ماہر ہیں، ان کی اس موضوع پر سات کتابیں ہیں، ان کی عمر ۸۷ سال ہے، اسی طرح ڈاکٹر محمد سعید جمال الدین بھی اقبال کے ماہر ہیں، انھوں نے علامہ اقبال کے دیوان "جاوید نامہ" پر مقالہ لکھا تھا، اور عین شمس یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی، ان کا مقالہ عربی زبان میں "رسالۃ الخلود" کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔

اقبال کامل

اس میں علامہ اقبال کے مفصل سوانح حیات کے علاوہ ان کے شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، سوانح حیات کے بعد پہلے ان کی اردو شاعری، پھر فارسی شاعری پر ان کے بہترین اشعار کے انتخاب کے ساتھ مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، اور ان کے کلام کی ادبی خوبیاں اور ان کی خصوصیات و امتیازات دکھائے گئے ہیں، پھر ان کی شاعری کے اہم موضوعوں یعنی فلسفہ خودی، فلسفہ بے خودی، نظریہ ملیت، تعلیم، سیاست، صنف لطیف (یعنی

عورت) فنون لطیفہ اور نظام اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے، ڈاکٹر یوسف حسین خان مرحوم مغفور کی روح اقبال کے بعد، علامہ اقبال پر اردو میں دوسری مکمل اور جامع کتاب حق تھا کہ حکومت مصنف کو ان کے نمایاں شان و منزلت کا ثبوت دیتی اور انعام سے نوازتی اور کوئی بھی یونیورسٹی ان کو اس پر اعزازی ڈگری دیتی جس کے وہ روز اول ہی سے مستحق تھے قیمت ۲۸ روپیے مرتبہ مولانا علیہ السلام ندوی،

تلخیص و تبصرو

عثمان ترکے !!

دور جدید کا ایک صوفی شاعر

عثمان ترکے، ترکی کے مشہور شاعر ہیں، ان کو خلائی عہد کے صوفی شاعر کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، لندن کے رسالہ امپیکٹ نے ان کا مختصر تعارف شائع کیا ہے، ذیل میں اسی مضمون کی تلخیص قارئین سعادت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ (عمیر الصدیق)

ترکی کے مشہور شاعر عثمان ترکے قبرص میں ۱۹۲۷ء میں پیدا ہوئے، ۱۹۸۸ء کے عالمی نوبل انعام کے لیے ان کا نام شعر و شاعری کی کئی عالمی تنظیموں کی جانب سے پیش کیا گیا ہے مثلاً ورلڈ پوسٹری سوسائٹی (انٹرنیشنل) ایشین پوسٹری فیسٹیشن، ورلڈ اکاڈمی آف آرٹس اینڈ لٹریچر اور نیو اسکول پوسٹری سرکل وغیرہ، ان کے علاوہ بعض دوسرے اہم ادبی اداروں نے بھی اس..... کی تائید اور سفارش کی ہے، جیسے کیمبرج ورلڈ لٹریچر ایسوسی ایشن، امیکن بائوگرافیکل انسٹی ٹیوٹ ریسرچ ایسوسی ایشن، یونائیٹڈ پوسٹ لاریٹ انٹرنیشنل وغیرہ۔

اس طرح شاعری کے نئے ادراک شعور میں عثمان ترکے نے جو کامیا بیاں حاصل کی ہیں اسے عالمی پیمانہ پر سراہا جا رہا ہے۔

عثمان ترکے نے کم سن ہی شعر گوئی کی مشق شروع کر دی تھی، انھوں نے لندن میں فلسفہ اور صحافت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ ترکی کے نامور ادیب، شاعر اور صحافی کی

حیثیت سے مشہور ہوئے، کئی برس تک وہ ایک روزانہ اخبار کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے، اس کے علاوہ دو ادبی رسالوں کے بھی مدیر رہے، ان کے مضامین ترکی کے نامور جریدوں جیسے ورلک، یاد تییب، ترک ولی اور سے سی فز میں شائع ہوتے رہے، اس وقت وہ شرق اوسط میں انٹرنیشنل پوسٹری کے ترجمان رسالہ پوسٹ کے علاوہ سماجی مجلہ انٹرنیشنل پوسٹس کے بھی مدیر ہیں، ان کو ترکی اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور ہے، ان دونوں زبانوں میں ان کے کلام کے مجموعوں کی تعداد ایک درجن ہے، اس کے علاوہ انھوں نے انگریزی سے ترکی اور ترکی سے انگریزی میں بھی کئی اہم شعری کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، خود ان کے کلام کا ترجمہ مختلف ممالک کی بیسٹ سے زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے، شاعری میں ان کی بلند پایگی کے اعتراف میں اب تک ۱۵ سے زیادہ بین الاقوامی انعامات و اعزازات سے ان کو نوازا جا چکا ہے، جس میں تازہ ترین ایوارڈ، اطالیا ۱۹۸۷ء ہے جو شاعری کے لیے خاص ہے، ان کی ایک کتاب وی ری ایشن ہندوستان سے بھی شائع ہوئی ہے، اس وقت وہ لندن میں بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہاں قبرص، ترکی ایسوسی ایشن کی نگرانی کرتے ہیں۔

ترکی اور بیرون ترکی میں وہ خلائی عہد کے اولین سچے صوفی شاعر کی حیثیت سے معروف ہیں، لیکن دراصل وہ روح انسانی کی حقیقت کے متلاشی شاعر ہیں، اور اس سحاط سے ان کا شمار اس عہد کے ذہین و طباع شاعروں میں کیا جاتا ہے، ان کے کلام کی روح وہ احساسات ہیں جو کائنات کی تلاش میں ان پر وارد ہوتے ہیں، ان ہی کی حکایت طرازی ان کا خاص شاعرانہ کمال ہے۔

ان کا پیغام ہے کہ نور ہی ہماری حیات ہے، پھر بھی جس کائنات میں ہم جی رہے ہیں

جس میں شعور کی سانس لے رہے ہیں، اور جس کائنات سے ہم واقف و باخبر ہیں اس میں غفلت پھیلی ہوئی ہے، اس میں اصل آبِ ذباب اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم خود کی تلاش و دریافت میں مصروف ہوتے ہیں، اس خود کی تلاش کو ہم باطنی خلا سے تعبیر کر سکتے ہیں، اسی سے ہم روح انسانی کی کنز اور تہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، روح انسانی ہی آفاقی ہے، وہ کائنات جو ہمارے اندر ہے، اور وہ جو ہمارے باہر پھیلی ہوئی ہے، یہی دونوں حقیقت اور گمان کے درمیان اصل نمایندہ ہیں، اور ان ہی کی زبانِ انفس و آفاق کے قوانین و لوازمین ان کے موجودات اور ہمارے لاشعور کی ترجمانی کرتی ہے، اس طرح جو حقائق ہمارے باطن میں ہیں اور جو اشیاء عالم ظاہر میں ہیں، یہ دونوں محض مجردات کے سحاط سے بھی اور واقعی حقائق کے اعتبار سے بھی نہایت جامع، وسیع اور ہمہ گیر ہو جاتے ہیں،

ترکے کہتے ہیں کہ نورِ باطن کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، لیکن نہ تو اس پر ہمارا مکمل استیلاء ہو سکتا ہے اور نہ ہم اس سے مفر حاصل کر سکتے ہیں، اسی نورِ باطن کا اندرونی خلا کی تعلیم سارے مذاہب نے دی ہے، روحانی مسرت کا ادراک بھی اسی نورِ باطن کا فیضان ہے۔

وہ مغربی تمدن کے اسی لیے ناقد اور نکتہ چین ہیں کہ یہ مادہ پرستانہ ہے، اور اس کا انحصار ہائی سکنک (اعلیٰ ٹیکنالوجی) پر ہے، ان کا خیال ہے کہ انسان جب ذکر و فکر کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس میں تصورات اور نظریات کی تشکیل کی قوت نہیں رہتی ہے تو پھر وہ فرد جہول ہے، کیونکہ یہی صلاحیتیں اور قوتیں ہی تو بنی نوع انسان کو اپنی ذات اور تمام کائنات کے لیے صاحبِ تسخیر بناتی ہیں۔

مغرب نے ٹیکنالوجی کی ترقی میں نئے نئے افق تلاش کیے، لیکن وہ خود اسیرِ دانش ہو گیا ہے

اور یہ محض میکانیکی اور الیکٹرانک ساخت کی مسرتوں پر منحصر ہے۔

ترکے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ اشیاء انسان کو ابدی مسرت دے سکتی ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ سائنس کے میدان میں شاندار ترقی کے باوجود آج کا انسان اس مسرت سے نا آشنا ہے جو اس کے خوابوں میں کہیں پوشیدہ ہے، اس کے بجائے وہ ہلاکت اور تباہی سے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔

یہ اس پر ڈکشن (پیداوار میں افزودنی) کا دور ہے، گو اس خالص مادی دور میں انسان اپنے کئی مسائل حل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ خود کو زیادہ مسرت اور سچی شادمانی بھی عطا کر سکتا ہے؟ وہ اس سلسلہ میں زیادہ پُر امید نہیں ہیں، بلکہ آنے والے دور کی ہولناکی کی خبر دیتے ہیں!

”ایک الیکٹرانک دماغ کی اعصابی ساخت اور اس کی اکائیاں ٹوہے کے جسم میں کسی دھات کے کاسٹ سر میں اس طرح نصب ہیں جیسے بڑا سا صندوق، اس کی انگلیں جو بڑے بڑے رادار کی مانند ہیں ان معاملات کا مطالعہ کرتی ہیں، اور کائنات دستانہ کے بارے میں تجسس ہیں۔“

ایک جامد اور ساکت جنگل ہے، بہت وسیع، بہت طویل، سمندرِ دل کی تہ میں زیرِ زمین شہر ہیں، عمارتیں ایسی بلند و بالا کہ فلک پیمایا معلوم ہوتی ہیں، اور دنیا بھر کا قالب ہے جس میں دل پلاٹک کا ہے، آدمیوں کے اعصاب ایسے مصنوعی ہیں جیسے لنگر انداز جہاز کے رسے اور نہ بخیریں، گھناؤنے اسلحے اور آتش پاؤں پر، جہاں حیات کی درازی عرصہ موت کی درازی ہے، یہاں ہم مرتے رہتے ہیں، اپنے دماغوں کے ابلتے کڑھائوں میں جلتے رہتے ہیں۔“

مذکورہ بالا خیالات ان کی ایک نظم سے ماخوذ ہیں، ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جدید عہد کو وہ ایک صوفی منش شاعر کی طرح دیکھتے ہیں، اپنے تجربات، جذبات اور خیالات کو وہ جس پُر زور انداز میں اعلیٰ سطح پر بیان کرتے ہیں، وہ ان کی قوت اظہار کا شاہد ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مضطرب ہیں، اور اس ناشائستہ جہان سے ناخوش ہیں، جو ان کے خوابوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، وہ اپنے معیار کی دنیا کی یافت میں ناکام ہونے کا اعتراف کرتے ہیں شاعری ایسی راہ ہے جو طویل، تاریک اور غیر واضح ہے، اور جو غیر معلوم اور ناقابل تصور منزلوں تک ہم کو لے جاتی ہے، ایک جگہ انھوں نے لکھا کہ "میں اپنی ہر سطر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک نئے نقطہ بلکہ ایک جہان نو کو پایا ہے۔"

ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے ورلڈ پوسٹری سوسائٹی انٹر کانٹی نینٹل کے صدر ڈاکٹر کرشنا سری نواس نے لکھا کہ :

"عہد بہ عہد اور جہاں در جہاں ترکے یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان وقت کی راہداریوں سے آگے نکلتا رہا ہے، اپنی مشکل، پیچیدہ، ناموافق اور منقسم خودی کو قابو میں لانے کی سعی کرتا رہا ہے، ترکے باطنی ظلم کو لامتناہی اور بے کراں سمجھتے ہیں، اور اس باطن میں وہ نور کا لامحدود سمندر موج زن پاتے ہیں، کسی مہندس کی زبان میں وہ زبان کی برقی لہروں کو حاصل کرتے ہیں، اور اپنے کلام کے افسوں سے ہم کو پُر سحر عالم میں پہنچا دیتے ہیں۔"

ممکن ہے ڈاکٹر سری نواس نے مبالغہ آرائی کی ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ عثمان ترکے کی کاوش یہی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو ایسی ماہ سے آشنا کرائیں جو حقیقی ترقی اور درست نمک پہنچاتی ہو، اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتی ہو، شاعری میں وہ ان ہی نقوش پر

گمازن ہیں، جن کے نشانات مشرق کی الہیاتی اور صوفیانہ شاعری کے عظیم نمائندوں مثلاً مولانا جلال الدین رومی، فارابی، فضلی اور اقبال نے قائم کیے ہیں، اپنی نظم "التجارب" میں وہ دعا کرتے ہیں :

کائنات کو کائنات میں بدلنے کے لیے
دنیا کو دنیا بنانے کے لیے
صرف تیری ضرورت ہے
آ !

زمین ہو یا لب، دونوں سوزاں و فریادگناں ہیں
وہ کیسے تیرا نام لیں
ایک قطرہ تر کی مانند ترس کھا
آ !

پھول بنے انگارے اور غنچے رکھ ہوئے
لالہ صحرائی نوحہ گر ہے
ہم عمریں گزارتے رہے ہزاروں سال
کہ تیرا کلام تیری ہی زبان سے نہیں
آ !

زمین کو زمین ہی رہنے دے
اور چٹانوں کو چٹانیں
ساری عمارتیں اور مکان

جن کے بنانے میں ہم نے جان لگادی
وہ سب سرنگوں ہیں

آ!

تو کھو گیا تو دنیا فنا ہو جائے گی
ہم داماندہ ہیں، ہم در ماندہ ہیں
سمندر کے صدمہ میں لہروں کو غم ہے
اپنے دریچے کو ہمارے لیے ڈاکر
قدرت کے مناظر کو آب و تاب بخش

آ!

میرے دل میں جوش ہے اور آنکھوں سے چشمے رواں ہیں
جو تیری محبت کے شفات سرچشموں سے جالتے ہیں
میں تیرے ذریعہ قطرہ قطرہ ستارے پی رہا ہوں

آ!

اک پرسکون، لطیف نور نے میرے ذہن کو لمس بخشا ہے
میں سوچتا ہوں کہ میں نے تیرے چہرے پر کبکشائیں دیکھی ہیں
ان دنیوں کی روح اور جان کی خاطر جو اٹھنا چاہتے ہیں
کو نیلیوں کو بلندیوں سے آشنا کر

آ!

عثمان ترکے کی اس دعا یا التجا میں جذبہ و مشاہدہ کی وسعت اور شعور و ادراک کی قوت
ان کو یقیناً خلائی دور کا صوفی شاعر ثابت کرتی ہے۔
"ع یں"

آثار علمیہ و ادبیہ

مولانا شبلی کے نام مولانا فاروق چریا کوئی چن خط

من

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی، اسلام آباد

یہ خطوط جو عربی میں ہیں قدیم اور غیر مطبوعہ ہونے کے سبب تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، ان خطوط کی اہمیت اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ان کا لکھنے والا اپنے وقت کا ایک فاضل استاد ہے جو علمی حلقوں میں مولانا محمد فاروق چریا کوئی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مکتوب الیہ شبلی جیسا علامہ اور نامور مصنف ہے، شاگرد کی شہرت اس سے بے نیاز ہے کہ اس کے تعارف میں کچھ لکھا جائے، استاد کا تعلق ضلع اعظم گڑھ کے مشہور علمی قصبہ چریا کوٹ سے تھا، جس کی خاک سے بڑے بڑے فضلاء پیدا ہوئے، بشری کے مصنف مولانا عنایت رسول کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا، اور وہ مولانا فاروق صاحب کے بڑے بھائی تھے، مولانا فاروق نہ صرف مولانا شبلی کے استاد اور مربی تھے بلکہ بعد میں بھی ان دونوں کے مابین کسی نہ کسی نہج سے ذاتی مراسم قائم رہے، حتیٰ کہ جب مولانا شبلی ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مستند تعلیم مقرر ہوئے تو انھوں نے مولانا کو ندوہ میں ادیب ادل کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی وہ چند روز رہ کر غازی پور گئے تھے کہ اسباب و سامان یہاں لے آئیں کہ وہیں اچانک وفات پائی، انھوں نے اعظم گڑھ کے مدرسہ عربیہ میں کچھ دنوں درس و تدریس کے

زائن بھی انجام دیے، جس کو مولانا شبلیؒ کے والد نے قائم کیا تھا، مولانا کے مختصر حالات حیات شبلی، تذکرہ علمائے ہند اور تذکرہ علمائے عظم گڑھ وغیرہ میں مذکور ہیں۔
یہ خطوط مجھے دارالمصنفین عظم گڑھ سے اس وقت ملے جب ۱۹۸۸ء کے سفر میں ایک دن میں اپنے ریسرچ پر وجیکٹ مولانا حمید الدین فراہیؒ سے متعلق مواد کی تلاش میں پرانے کاغذات پر مشتمل ایک الماری کو کھنگال رہا تھا، یہ خطوط پوسٹ کارڈ پر مولانا فاروقؒ کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور نو سال سے زائد مدت گزرنے کے بعد بھی ان پر کنگلی یا بوسیدگی کا کوئی اثر نہیں، روشنائی کا رنگ تک ماند نہیں پڑا، خط جلی غالباً سرکنڈے کے قلم کا ہے اور نہایت نچھ ہے، خطوط کی تعداد چار ہے، ذیل میں خطوط کا عربی متن مع اردو ترجمہ اور کچھ ضروری تشریحات درج کی جاتی ہیں۔

ثمرة غصن السعادة، لا زال
صاعداً لمصاعد المحب
والسيادة، واعلم اني كتبت
من بنارس كتاباً لكته لم يبلغ
الي منك جواباً، والان اني
لمستظر جوابك، ومريد خطابك
فعليك ان تعجل
باجابة نداي، و
سماعة دعائي لاشد
اليك رحل الاشتياق

شاخ سعادت کے ثمر، سروری دراز فرزند
کی بلندیوں کی طرف سدائاً مائل پرواز
رہو، تم کو معلوم ہو کہ میں نے ایک
خط بنارس سے لکھا، لیکن تمہاری
طرف سے اس کا جواب میرے پاس
نہیں آیا، اور اب بھی میں تمہارے
جواب کا منتظر اور تمہارے پیغام
کا آرزو مند ہوں، پس یہ لازم ہے
کہ تم جلد میری پکار کا جواب دو اور
میری آواز پر لبیک کہو، تاکہ میں

حقى يرتفع من بيننا حب
الفراق، واني اليوم قد
اعلنى السفر، ورداءة هذا
المقر، و سيفصل
القضية، ان شاء
رب البرية، يوم الاثنين
۲۱ من الشهر الاخير، و
تسليمات ذاكيات، وتحيات
لجناب كعبه المكرمات،
مولانا محمد كامل دام دولته
۱۳ محمد فاروق من مقام بليا
دولت خانہ محمد خليل.

فرط شوق میں بخت سفر باز ہوں یہاں
تک کہ ہمارے درمیان سے ہجر و فراق
کے پردے اٹھ جائیں، آج مجھے سفر
اور اس جگہ کی ناخوش گواری نے پیار
کر دیا، اگرچہ مددگار عالم نے چاہا تو مقدمہ
کا فیصلہ عنقریب ہو جائے گا، بروز
فرنگی پینے کی ۲۱ تاریخ، مکررات کے
کعبہ مولانا محمد کامل صاحب دام اقبالہ
کی بارگاہ میں تحیات و تسکین سلام
حد۔ محمد فاروق از مقام بلیا دولت خانہ
محمد خليل.

یہ خط پوسٹ کارڈ کے ایک طرف ہے جس کا طول و عرض آج کل کے مقابلہ میں بہت کم ہے، اور اس پر "ایسٹ انڈیا کارڈ" انگریزی میں چھپا ہوا ہے، اور اس سے مراد ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا مشرقی حصہ ہے، اس کی قیمت چوتھائی آنہ یعنی اس وقت کا ایک پیسہ ہے، جب کہ روپیہ میں سولہ آنے اور چونسٹھ پیسے ہوتے تھے، پوسٹ کارڈ کے دوسری طرف پتہ درج ہے جو یوں ہے:

"ان شاء اللہ تعالیٰ کتبہ یہ ضلع و مقام بستی خاص بدولت خانہ مولوی محمد کامل صاحب

صدر امین، بمطالعہ نور چشم مولوی محمد شبلی وکیل سلمہ اللہ تعالیٰ درآید۔"

پوسٹ کارڈ پر ایک مہربانیا کی ہے جس میں ۵ مارچ کی تاریخ ہے، دوسری مہربانی کی ہے جس میں ۵ مارچ کی تاریخ ہے، گویا یہ خط بلیا سے بستی لکھا گیا اور دو دن میں پہونچا، اس وقت ڈاک خانہ کی مہربانی صرف مقام اور مہینہ کی تاریخ ہوتی تھی، سال کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ نہیں پتہ چلتا کہ سنہ کون سا تھا، پتہ کے اندر مولانا شبلی کو دیکھ لکھا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خط اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جب مولانا شبلی تعلیم سے فراغت کے بعد بستی میں وکالت کر رہے تھے۔

(۲)

بسم اللہ

اللہ کے نام سے

قرۃ عینی، کشف اللہ

میری آنکھ کی ٹھنڈک! خدا تمہارے

وازا ح بعداً بینک و بینی

اور میرے درمیان کی دوری کو دور

اليوم قد بلغنی کتابک

کرے، آج کے دن تمہارا خط میرے

ووقف علی ماحوی (پہ) خطک

پاس پہونچا، اور تمہارے پیغام

فقر عینی و سرّی

میں جو باتیں تھیں ان سے مجھے آگاہی

ورحض عنی درن کا بقی

ہوئی، اس سے میری آنکھ کو ٹھنڈک

وملا لی، بارک اللہ

ملی، میرے دل کو خوشی حاصل ہوئی اور

فی الادب والمال، و زادک

خون و غم کا میل دھل گیا، اللہ تعالیٰ

برکتہ فی محاسن

تمہارے ادب اور مال میں برکت

الاعمال، و ما سألتنی

دے اور تمہارے نیک اعمال میں

عن حالی، و بزی الخلق

افزون ہو، تم نے جو میرا حال دریافت

لہ معارف - ۱۳۸۸ھ

البالی، فقضیتی التی کانت

کیا ہے، اور میری خستگی اور پریشانی

بینی و بین البغیض الخفق

کے تسلیں پوچھا ہے تو سنو جو مقدر

داثرة لم تختتم

میرے اور نابکار دشمن کے درمیان

الآن، اللهم انصر فی

چل رہا تھا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔

علیہ واجعل منک

اسے اللہ تو اس کے مقابل میری مدد

علیہ داثرة، لحل

کر اور اس پر اپنی طرف سے مصیبت

اللہ یجیب دعوتی و یقضی

نازل فرما، شاید اللہ تعالیٰ میری دعا

وطری فیما یأتی

قبول فرمائے، اور اگلے ہفتے میں

من الاسبوع، شمس

میری مراد پوری کرے، اس کے بعد

أحاول ان شاء اللہ

میں ان شاء اللہ اپنے وطن لوٹنے

تعالیٰ الی وطنی الرجوع،

کا قصد کروں گا سمجھ داری

لواخذت الفطانتہ

یہ جوتی کہ حاشیہ لے لیتے اور

بیدیک، اشتریت

تمہارے پاس جو شرح ہے اسے

الحاشیۃ وترکت الشرح

چھوڑ دیتے ہوادی، ہادی

الذی کان حاصلًا لیدیک،

کی جمع، معنی تیرا پھل، صحیح عبارت

المہوادی جمع ہادی بمعنی

سنان المہوادی ہے۔ دعا

نصل السہم، العبارة الصحیحة

بندہ گنہگار خطا کار تا ہمارا نابکار

سنان المہوادی، والدعاء۔

محمد المروت بہ فاروق حنفی عباسی

العبد المذنب الخاطی العاصی

۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ آباد۔

محمد، المدعو بالفاروق

الحنفی العباسی ۱۲ ربیع الاول

من المآب

کارڈ پر درج پتہ: "ان شاء اللہ تعالیٰ" مکتوب یہ رام پور دارالریاست
بدولت خاں مولوی ارشاد حسین صاحب رسیدہ بمطالعہ نور چشم محمد شبلی،

سَلَّمَ اللہ تعالیٰ در آید

مہریں :- ایک مہر جو الہ آباد کی ہوگی، اس پر ۲۴ فروری کی تاریخ ہے، دوسری
مہر جو رام پور کی ہے اس پر ۲۶ فروری کی تاریخ ہے، اور تیسری مہر جو عظیم گڑھ کی ہے،
اس پر ۳۴ مارچ کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ ایک مہر ریڈیو ڈائریکٹ کی بھی ہے مولانا شبلی
رام پور سے عظیم گڑھ آگئے تھے اس لیے پتے میں بھی رام پور کا ٹکرا کر اردو اور انگریزی
دونوں میں عظیم گڑھ لکھا گیا ہے۔

(۳)

بُنِی ! لَا زِلْتَ فَتَجْنِبُ الْغِي

قد ورد کتابک، وبادر

الی خطابک، فاعلم انی

قد اتیت هذا المربع القفر

الباقع، ذا القفر المدقع،

منتجع الراحة، تهمسح،

للكریم الاربع، الخلیل المصنع

میرے بچے! خدا کرے تو ہمیشہ برائی

سے بچا رہے، تمھارا خط آیا، اور

مجھ تک تمھارا اسلام و پیام پہنچا

میں تم کو معلوم ہو کہ میں اس چٹیل دیر

بیابان جگہ میں آگیا، ہوں، جو فقر و فاقہ

اور ذلت و مسکنت کی جولان گاہ

ہے، یہاں راحت کا نقد ان ہے

الجليل السميع لا زال ذا

وجه طلق وكفت اوسع

جائزا للمزايا اجمع

وقد اصيحت في

امن ودعة وخفض

وسعتي، اما

الخصومة الدائرة

بين هذا العبد

الاشيم، وبين

البغيض الزنيم، فالحمد

لله الكريم، على

ما خاب الخصيم اللثيم

فتد خسر البليد ام

الجاهل، وقد

جاء الحق وزهق الباطل

بارك الله لحاكم عدل

جامع آيات فضل، الذم

الحامی، الحبر المعالی

المطعم الكاسی

یہ زمین ایسے شرفدار کو روتی ہے جو

وجہ و شکل ہوں، دوستی کے قابل

ہوں، خوش صفات ہوں، بارعب و

پردقار ہوں، سر پر آدرش ہوں،

بند ہمت ہوں، جن کا چہرہ ہمیشہ

مسکراتا ہو، جن کا ہاتھ ہمیشہ کھلا

رہتا ہو جو تمام محاسن سے بہرہ ور

ہوں، میں آرام سے ہوں، خوش ہوں،

مردہ اس حال، فارغ البال ہوں، رہا

مقدمہ جو اس گنہگار بندے اور

دنی ابطح دشمن کے درمیان چل رہا

تھا، تو اس پر خدا کے کریم کا جتنا بھی

شکر یہ ادا کروں کم ہے کہ اس نعلین

حریت کو شکست ہوئی، اس آفت جہلی

کو ناکامی ہوئی، حق آیا اور باطل نابود

ہوا، انصاف پرور حاکم کو اللہ اپنی

برکتوں سے نوازے، وہ حاکم عدل گتر

ہے، فضیلت کی سب باتیں اس میں

جمع ہیں، وہ اولوالعزم ہے، بلند پایا

الأش الأسى، مولی
البائین، شمال
الأئین، لازال ظله
ممدود الی ابد
الأبود، وخباء
جلالہ، مطلباً
بطنب الخلود، وما
بقی من البوس والعناء
والخصب والرخاء
فان شاء الله
تعالی انبعث عند
اللقاء، وانا الیک
أت فی اقرب ساعات واعجل
اوقات، المرقوم ۲۳ افرنجی
شعبان ۱۲۸۰، بندہ الہی محمد فاروق

۱۸۸۰ مسیحیۃ - العهد محمد فاروق .

یہ خط پوسٹ کارڈ پر ہے، اور اس پر یہ پتہ درج ہے :- "ان شاء اللہ تعالیٰ بلدہ
الہ آباد صدر، مکان سید اکبر حسین صاحب دکیل ہائی کورٹ رسیدہ بتوجہ قاضی عبدالغفار
موسس محمد دوح، بمطالعہ سراپا سعادت مولوی محمد شبلی سلمہ اللہ تعالیٰ"

مہر: (۱) بلایا (تاریخ پڑھی نہیں جاتی، غالباً ۲۳ ہو کہ یہی تاریخ خط میں ہے)

(۲) الہ آباد جنوری ۲۵ (غالباً اس لیے کہ جنوری کے بعد ۵ کا عدد تو بالکل صاف ہے
مگر ۵ سے پہلے ایک عدد کی جگہ خالی ہے، جو ۲ ہی ہو سکتی ہے) چار میں سے یہی
ایک خط ہے جس کی تاریخ کتابت متعین کی جاسکتی تھی، ۲۳ جنوری ۱۸۸۰ء، باقی
تین خط بھی پس و پیش اسی زمانہ کے ہیں، یہ بات بے تامل کہی جاسکتی ہے کہ یہ خط ستر
سال پرانے ہیں۔

(۳)

بنی! لازلت تتجنب الغی، میرے عزیز بیٹے! تم گمراہی سے ہمیشہ محفوظ
قد بلغنا امس الغابر، رہو، گزشتہ کل ہم اس بے دغا شہر سیالپور
ہذا البلد القفر الفادر، میں پہنچے اور یہاں آنے سے پہلے دہلی
واقمنا قبل ذاك المقام، دن غازی پور میں ٹھہرے، یہاں اگر مجھے
بغازی پور عشرة ايام، معلوم ہوا کہ تمہارا ایک خط بندہ گزشتہ روز
والان سمعت ان کتابا منك، تک پہنچے بغیر اٹا واپس گیا، اور میں نے
قد رجح قہقری غیر واصل، تمہارا رسالہ دیکھا اور گہری نظر سے تمہاری
الی العبد المبتلی، وانی تحریر کا مطالعہ کیا، اب میں تھوڑی سخت
رأيت رسالتك، ولاحظت کر کے کہیں کہیں اس کی بے ربطیوں کو
بعين التعمق مقالتك، الان ٹھیک کر دوں گا، اور بعض جگہ الفاظ کو
بازل قدرا من جہدی فی ربط، بھی درست کر دوں گا، دعا، فقط
بعض شتاتہا وتعبیر بعض الفاظہا، محمد فاروق از مقام بلایا، دارالخلیل۔

وکلماتہا، والدعاء ۱۲ محمد فاروق من مقام بلایا، دارالخلیل۔

پتہ :- اعظم گڑھ دکالت خانہ شیخ حبیب اللہ صاحب دکیل بمطالعہ مولوی محمد شبلی

سبحانہ تعالیٰ درآید۔

مہریں :- (۱) بلیا، نومبر ۸ (۲) اعظم گڑھ نومبر ۱۱

ان خطوط میں جہاں استاد شاگرد کے بے مثال تعلق کی جھلک دکھائی دیتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج سے نو سال پہلے ہمارے اسلاف مراسلت میں کن آداب کو ملحوظ رکھتے تھے، پتہ میں ان شاء اللہ لکھنے کا التزام یہ اس طریقہ کی پابندی ہے جو قرآن ایک مسلمان کو سکھاتا ہے، کہ مستقبل سے متعلق جب کوئی ارادہ کرے، کچھ کہو یا کر دو تو ان شاء اللہ سے اس کی ابتداء کرو، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی قرآنی ہدایات کا خیال رکھتے تھے۔

یہ خطوط عربی میں ہیں، اور ان کے پتے فارسی میں ہیں، لیکن کارڈ کی اپنی ہیئت کذائی بحیثیت مجموعی انگریزی ہے، بلکہ دکتوریہ کی تصویر، انگریزی حروف میں "ایٹ انڈیا پوسٹ کارڈ" کی تحریر، اور دوسرے اندراجات کے علاوہ مہروں میں انگریزی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس عبوری دور میں حالات و معاملات کس طرح کر دٹ بدل رہے تھے، پڑھ لکھے مسلمان اپنے روایتی طریقوں پر چل رہے تھے، وہ پتے فارسی میں لکھتے تھے، مگر ڈاک خانہ کا عمل اپنے قلم سے شہر اور مکتوب الیہ کا نام انگریزی اور ہندی میں لکھنا ضروری سمجھتا تھا، یہ ظاہر ہے کہ ڈاک خانہ کا عمل فارسی اور اردو سے واقف ہوتا تھا اور ساتھ ہی انگریزی اور ہندی بھی، یہ وہ زمانہ ہے کہ وکیل اور جج ہونے کے لیے بھی عربی و فارسی پر ہی مدار تھا، مگر گزری ہوئی بہار کا آخری سماں تھا، عربی، فارسی اور اردو ایوان اقتدار اور کاروبار حکومت سے رخصت ہونے کو تھیں، اور ان کی جگہ انگریزی اور ہندی کی عملداری قائم ہونے والی تھی، اس کی شروعات کس طرح ہوئی، اس کی داستان یہ تاریخی پوسٹ کارڈ اپنی زبان حال سے بھی اور زبان حال سے بھی دہرا رہے ہیں، دیکھنے والی آنکھ ہو تو دیکھے

سننے والا کان ہو تو سنے، فاعتبروا یا اولی الابصار۔

ایک اور بات جو پتے کے اندر متوجہ کرتی ہے، وہ اندراجات کی ترتیب ہے، آج کل کارڈ یا لفافہ پر پتہ لکھنے کا جو طریقہ رائج ہے، اور جس کی خلتان دہری کو جہالت اور نادانی کا نتیجہ تصور کیا جاتا ہے، ان خطوط میں اس کے بالکل برعکس طریقہ نظر آتا ہے، اور میرے خیال میں فطری طریقہ یہی ہے، اور اس کو خواہ مخواہ الٹ دیا گیا ہے، خط مکتوب الیہ تک پہنچنے میں درجہ بدرجہ کے بعد دیگرے جن مراحل سے گزرتا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کو کس ملک میں جانا ہے، اس کے بعد صوبہ، پھر ضلع، پھر تھانہ، پھر تحصیل، پھر شہر، قصبہ، گاؤں اور محلہ، پھر گھر، پھر وہ شخص جس کے نام کا خط ہے، نو سال پرانے ان خطوط کے پتوں میں یہی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، جو بالکل مناسب، وضع فطری کے مطابق، معقول اور سہل العمل ہے، بعد میں اسے جب بھی تبدیل کیا گیا اس کے نتیجے جدت طرازی اور تغیر پسندی کا کوئی محرک کارفرما ہو تو ہو، اس میں بہت اور معقولیت کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔

ان خطوط کی زبان بھی قاری کو اپنی طر متوجہ کرتی ہے، جو لوگ عربی کا اعلیٰ مذاق رکھتے ہیں وہ مقفی و مجمع عبارت سے ضرور لطف اندوز ہوں گے، یہ نجی نوعیت کے عام خطوط ہیں، ان میں کوئی دینی، علمی ادبی مسئلہ زیر بحث نہیں آیا، پھر بھی ان کی اہمیت مسلم ہے۔

اخبار علمیہ

طب مغرب کی ایک حالیہ بین الاقوامی کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ وہ باقی متبادل طریقہ علاج (یعنی یونانی، آیور ویدک، ہومیوپیتھی وغیرہ) کو قطعی طور پر رد کرتے ہیں اور ان میں ان کے یہاں کسی بھی بحث کی گنجائش نہیں رہے گی۔

اب بی۔ بی۔ سی نے خبر دی ہے کہ شری لنکا کے ایک ڈاکٹر نے اعلان کیا ہے کہ طب مغرب کے متبادل طریقہ علاج پر اعلیٰ تحقیق کے لیے انٹرنیشنل سطح کے انعام کا فنڈ قائم کیا جائے گا جو مشہور عالمی انعام نوبل پر انڈیا سے زیادہ رقم کا ہوگا، اور جس کے تفویض کیے جانے کی تقریب نوبل پر انڈیا کی تقریب سے ایک روز پہلے منعقد ہوگی، انھیں یقین ہے کہ متبادل طریقہ علاج کے لاکھوں اطباء اس فنڈ کے لیے رتیں پیش کریں گے، اس کے سوا اور ذرائع سے بھی عطیات موصول ہونے کی امید ہے، اقوام متحدہ کی مقرر کی ہوئی گیارہ شہرہ آفاق سائنسدانوں کی کمیٹی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں اگر بڑے پیمانے پر ایٹمی جنگ چھڑی تو نیوکلیائی موسم سرما شروع ہو جائے گا، عالمی پیمانے پر تھپڑے گا، اقتصادی معمولات پارہ پارہ ہو کر رہ جائیں گے، بڑے بڑے شہروں اور صنعتی اداروں پر ان کے اثرات زیادہ ہونگے، زراعتی پیداوار اس لیے متاثر ہوگی کہ سورج کی روشنی اور اس کا درجہ حرارت معمول سے نیچے آجائے گا، غذائی کمی کے سبب فائدہ کشی کی صورت، ایٹمی نشانوں کے علاوہ ان علاقوں میں بھی پیدا ہو جائے گی جو اس کی زد میں نہیں آتے ہیں۔

اقبال نے کیا غلط کہا تھا؟

تمہاری تہذیب اپنے خیر سے آپ ہی خود کشی کرے گی

(ش۔ د)

مطبوعات جدیدہ

مجلہ علوم اسلامیہ ۱۔ مرتبہ پروفیسر اکمل ایوبی صاحب، قطع کلاں، کاغذ اچھا، طباعت ٹائپ، صفحات ۲۳۰، قیمت تحریر نہیں، پتہ ادارہ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ۔

دو برس قبل "علوم اسلامی میں ہندوستان کا حصہ" کے موضوع پر ادارہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جانب سے ایک سیمینار ہوا، اس نمبر میں اس کے کچھ اور بعض دوسرے مضامین کو ادارہ کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر اکمل ایوبی نے تین حصوں میں سلیقہ سے مرتب کر کے شائع کیا ہے، اس کا پہلا حصہ گیارہ علمی تحقیقی مضامین پر مشتمل ہے، سب سے پہلے فارسی زبان و ادب کے متبحر عالم ڈاکٹر نذیر احمد کا مقالہ درج ہے، اس میں فرہنگ و فانی کے ایک قدیم مخطوطہ کے متعلق مفید معلومات پیش کیے گئے ہیں، دوسرے مقالہ میں پروفیسر محمد اسلم پنجاب یونیورسٹی لاہور نے خواجہ معین الدین اجمیری کی جانب منسوب دیوان کو ملامعین الدین فراہی کا دیوان بتاتے ہوئے بعض خارجی شواہد بیان کیے ہیں، یہ مقالہ حافظ محمود شیرانی اور شیخ ابراہیم ڈار کے مقالوں کا تامل ہے، جگہ کا ایک اہم مقالہ "اسلامی تاریخ نگاری کے مسائل اور ان کا حل" (از ڈاکٹر محمد حسین منظر صدیقی) ہے، انھوں نے علامہ شبلی کے بیان کیے گئے اسلامی تاریخ نگاری کے اصول و قواعد کے ذکر سے اس مضمون کی ابتداء کی ہے، اس میں متعدد مفید مسائل و نکات زیر بحث آئے ہیں، اور جا بجا

مشرقی مورخین اور سیرت نگاروں کی فروگزاشتیں بھی دکھائی ہیں، اور اموی و عباسی دور سے متعلق کتب تاریخ کا تجزیہ کر کے ان کے غیر تاریخی و غیر علمی انداز کو واضح کیا ہے، انھوں نے اموی خلافت کا از سر نو جائزہ لینے کی خاص طور پر ضرورت بتائی ہے، مجموعی حیثیت سے مقالہ نگار کا نقطہ نظر صحیح ہے، مگر یہ موضوع مزید تفصیل کا متقاضی ہے اکل ایوبی صاحب نے جدید ترکی کے ایک مفکر محمد ضیا گوگ آلپ کے مختصر حالات و کمالات تحریر کر کے ان سے ڈاکٹر محمد اقبال کی دافیت کی کچھ مثالیں دی ہیں، اور ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا اظہار خیال بھی نقل کیا ہے، ترکی زبان و ادب مقالہ نگار کا خاص موضوع ہے، یہ مضمون ترکی ادب پر ان کی اچھی نظر اور مطالعہ اقبال سے دیکھی کا ثبوت ہے، اسی نوعیت کا مضمون ڈاکٹر کبیر احمد جائسی کا بھی ہے، اس میں مشہور ایرانی عالم سید نفیسی کے بعض منفرد خیالات کی وضاحت کی گئی ہے، جناب احتشام بن جن کے مقالہ سے اندلس کی علمی سرگرمیوں خصوصاً صوفیانہ افکار کا اندازہ ہوتا ہے، ڈاکٹر حامد علی خان نے شیخ اوصد الدین بلگرامی کی ادبی کاوشوں کا جائزہ لیا ہے، مکتبہ جامعہ ضلع بستی اور عقار نواز جنگ لانا وحید الزمان کی علوم اسلامی کی خدمات پر بھی تین مضامین ہیں، دوسرا حصہ تین نگارشات پر مشتمل ہے، اور تیسرے حصہ میں دو نئی تصانیف پر متوازن تبصرے شایع کیے گئے ہیں، یہ شمارہ اپنی گزشتہ روایت اور معیار کے مطابق بلند پایہ مضامین کا مجموعہ اور لائق مطالعہ ہے۔

دنیا کے اسلام کی (مرتبہ مولوی عطار الرحمن صاحب قاسمی، تقطیع خود، کاغذ کتابت
چند عظیم شخصیتیں) (طباعت اچھی، صفحات ۱۲۰، قیمت ۱۳ روپیے، پتہ (۱) درشتا
دیوبند۔ پتہ (۲) کتب خانہ عزیزیہ اردو بازار، دہلی۔

اس کتاب میں ۳۶ افراد کے قلمی خاکے تحریر کیے گئے ہیں جن لوگوں کی مرتبہ آرائی کی گئی ہے ان میں تقریباً ایک درجن اب اس دنیا کے دنی کو خیر باد کہہ چکے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھنے کی

سادت بھی مصنف کو میسر نہیں آئی ہے، مگر اس کے باوجود سب کی خاکہ نگاری کا حق ادا ہو گیا ہے، مصنف نے پہلے لوگوں کا سراپا بیان کیا ہے، پھر ان کی سیرت و شخصیت کے اہم گوشوں کو نمایاں کر کے ان کے علمی و دینی کمالات کا مرتع پیش کیا ہے، کہیں کہیں خوبیوں کے ساتھ دوسرے رخ کا ذکر اس طرح آگیا ہے، جس سے لطف و ذبالا ہو گیا ہے، یہ بات چاہے قابل شکایت نہ ہو کہ اس کتاب میں صرف ایک ہی طبقہ فکر و مسلک کے اشخاص کی خاکہ نگاری کی گئی ہے، لیکن کتاب کا نام ضرور عجیب ہے، اس میں جن اصحاب علم و کمال کا ذکر ہے ان میں کچھ لوگ یقیناً بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، اور انھیں عصر حاضر کی دنیا کے اسلام کی عظیم شخصیتیں کہا جاسکتا ہے، لیکن اکثر حضرات تو ہندوستان گیر شہرت کے مالک بھی نہیں ہیں، لفظوں کے استعمال کے خاص سلیقہ اور برخل اشعار کی نقل نے مصنف کی تحریر میں بڑی دلکشی اور تازگی پیدا کر دی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ص ۲۳ و ۲۴ پر مولانا شبلی کی نسبت سے جو بات درج کی گئی ہے وہ درست نہیں معلوم ہوتی، ایک جگہ مولانا سید سلیمان ندوی کے متعلق لکھا ہے کہ ”وہ آج بھی پاکستان میں مولانا تھانوی کی نسبت سے زیادہ متعارف ہیں“ (ص ۱۳۸) یہ تو واضح نہیں کہ وہ مفضل کون ہے جس کے مقابلہ میں اس نسبت سے زیادہ متعارف ہیں، تاہم یہ بات اور ص ۱۹ پر مولانا مسعود علی ندوی کو مورخ عصر لکھنا غلط ہے، اس سے قطع نظر یہ سب خاکے دھپ و دلاؤ ذیہ انداز میں لکھے گئے ہیں، اور خوب ہیں، یہ کتاب مصنف کی پہلی کوشش ہے، مگر اس سے مرتع نگاری سے ان کی خاص مناسبت کا پتہ چلتا ہے، جناب عبداللطیف اعظمی کے مقدمہ میں فن خاکہ نگاری اور اچھے خاکہ نگاروں کے تعلق سے بعض مفید باتوں کا ذکر ہے۔

اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام سے { مرتبہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب
متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ :-

ایڈیٹر الاعظم تقی خور، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۶۶، قیمت درج نہیں

پتہ: دارالدعوة السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور، پاکستان۔

اس کتابچہ میں اس کی تردید کی گئی ہے کہ ملوکیت تمام خرابیوں کا سرچشمہ، اور جمہوریت خیر و برکت اور اسلامی نظام حکومت کی خصوصیات کی ضامن ہے، اس غرض سے خلافت کی خصوصیات اور ملوکیت سے اس کا فرق دکھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ملوکیت بجائے خود بری نہیں ہے، بلکہ غلط استعمال نے اس کو برا بنا دیا ہے، اس طرح خلافت راشدہ کے بعد جو مسلمان خلفاء و ملوک گذرے ہیں، ان سب کو مطعون کرنا اور ان کی حکومتوں کو غیر اسلامی کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ مصنف کے خیال میں اسلام نے حکومت کے مقاصد اور حکمرانی کے اصول کی تعیین و وضاحت کے باوجود حکومت کا کوئی ایک طریق کار متعین نہیں کیا ہے، اس ضمن میں جمہوریت کی گونا گوں خامیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور آخر میں پاکستان کے موجودہ اہتر حالات بھی زیر بحث آئے ہیں، یہ ایک اختلافی موضوع ہے، مصنف صحافی ہیں اگر وہ اس پر علمی و تحقیقی انداز سے بحث کرتے تو ان کا مقالہ زیادہ بادل زن ہو جاتا۔

میری طالب علمی قاعدہ بغدادی مرتبہ مولانا قاضی اطہر مبارکپوری، تقی خور کا
سے صحیح بخاری تک { کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۴۷

قیمت ۵ روپے، پتہ: دارالکتاب مبارک پور، اعظم گڑھ۔

مولانا قاضی اطہر مبارک پوری ملک کے مشہور و ممتاز اور بانیہ نامہ مصنف ہیں، ان کی شہرت تعارف سے مستثنیٰ ہے لیکن انھیں اس بلند درجہ و مرتبہ تک پہنچنے کے لیے ہفت خوان طے کرنے پڑے بلکہ طے علم چوں شمع باید گداخت کا نمونہ پیش کرنا پڑا، اس کتاب میں اسی کی تفصیل قلمبند کی ہے اور یہ ان کی علمی و تعلیمی زندگی کی از ابتداء تا انتہا روداد ہے، مصنف نے اپنے تعلیمی دور کے علمی ماحول، اہل علم کی مجلسوں اور سرگرمیوں کا حال بھی لکھا ہے جو بہت سبقت آموز اور موجودہ دور کے ہست و پست طلبہ اساتذہ اور مصنفین کے لیے سامان عبرت ہے۔

تصنیفات مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

- ۱۔ سیرۃ النبی جلد سوم۔ معجزہ کے امکان و وقوع پر علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بحث۔ قیمت ۵۸/۰
- ۲۔ سیرۃ النبی جلد چہارم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض۔ ۵۸/۰
- ۳۔ سیرۃ النبی جلد پنجم۔ فرائض خمسہ نماز، زکوٰۃ اور روزہ اسی اور جہاد پر سیر حاصل بحث۔ ۲۸/۰
- ۴۔ سیرۃ النبی جلد ششم۔ اسلامی تعلیمات، فضائل و درذائل اور اسلامی آداب کی تفصیل۔ ۵۸/۰
- ۵۔ سیرۃ النبی جلد ہفتم۔ معاملات پر شکل متفرق مضامین و مباحث کا مجموعہ۔ ۲۳/۰
- ۶۔ رحمت عالم۔ مدرسوں اور سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کیلئے سیرت پر ایک مختصر اور جامع رسالہ۔ ۴/۰
- ۷۔ خطبات مدرس۔ سیرت پر آٹھ خطبات کا مجموعہ جو مسلمانان مدرس کے سامنے دیے گئے تھے۔ ۱۶/۰
- ۸۔ سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فیکہ کے حالات و مناقب و فضائل۔ ۲۵/۰
- ۹۔ حیات شبلی۔ مولانا شبلی کی بہت مفصل اور جامع سوانح عمری۔ ۵۸/۰
- ۱۰۔ ارض القرآن ج ۱۔ قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا ذکر ہے ان کی عصری اور تاریخی تحقیق۔ ۲۳/۰
- ۱۱۔ ارض القرآن ج ۲۔ بنو ابراہیم کی تاریخ قبل از اسلام اعراب کی تجارت اور مذاہب کا بیان۔ ۱۸/۰
- ۱۲۔ خیام۔ خیام کے سوانح و حالات اور اس کے فلسفیانہ رسائل کا تعارف۔ ۲۵/۰
- ۱۳۔ عربوں کی جہاز رانی۔ بمبئی کے خطبات کا مجموعہ۔ ۱۵/۰
- ۱۴۔ عرب و ہند کے تعلقات۔ ہندوستانی اکیڈمی کے تاریخی خطبات (طبع دوم کی) ۳۹/۰
- ۱۵۔ نقوش سلیمانی۔ سید صاحب کے منتخب مضامین کا مجموعہ جن کا انتخاب خود موصوف نے کیا تھا (طبع دوم کی) ۳۲/۰
- ۱۶۔ یاد رفتگان۔ ہر شعبہ زندگی کے مشاہیر کے انتقال پر سید صاحب کے تاثرات ۳۳/۰
- ۱۷۔ مقالات سلیمان (۱) ہندوستان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر مضامین کا مجموعہ۔ ۳۳/۰
- ۱۸۔ مقالات سلیمان (۲) تحقیقی اور علمی مضامین کا مجموعہ۔ ۲۹/۰
- ۱۹۔ مقالات سلیمان (۳) مذہبی و قرآنی مضامین کا مجموعہ (بقیہ جلدیں زیر ترتیب ہیں) ۲۹/۰
- ۲۰۔ برید فرنگ۔ سید صاحب کے یورپ کے خطوط کا مجموعہ۔ ۲۰/۰
- ۲۱۔ دروس الادب حصہ اول و دوم۔ جو عربی کے ابتدائی طالب علموں کے لیے مرتب کیے گئے ۴/۰

"منیجر"